

جواہر الفقہ

فقہی رسائل و مقالات
کانادہ مجموعہ 2

نفعی عن غم پرستان
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

جلد اول

مکتبہ نوریہ دارالعلوم کراچی

جملہ حقوق مکتبہ حق مکتبہ دارالعلوم کراچی (لاہور) محفوظ ہیں

پاکستان : محمد قاسم کلکتہ

مکتبہ جدید : ذی الحجہ ۱۴۳۵ھ (مطابق نومبر ۲۰۱۴ء)

ملنے کے پتے

● مکتبہ دارالعلوم کراچی	دارالافتاء اہل سنت دارالعلوم کراچی
اسلام آباد، اسلام آباد	مکتبہ معارف القرآن، جامعہ دارالعلوم کراچی
فون نمبر 021-35042280	دارالاسلامیات ۱۹۰ انارکلی، لاہور
021-35049774.6	دورہ اسلامیات، اردو بازار کراچی
ای میل mdulh@pmail.com	دارالاشاعت اردو بازار کراچی
	بیت و کتاب، مجلس اقبال، نزد اشرف امدادی، کراچی

اجمالی فہرست

جواہر الفقہ جلد اول تا ہفتم

جواہر الفقہ جلد اول

۱	ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں..... ۳۷
۲	تکفیر کے اصول اور آغا علی فرقہ کا حکم..... ۴۳
۳	شیخ مسعود کی پیکان قرآن و حدیث کی روشنی میں..... ۹۳
۴	ار فصاح کلم تہرقات الحکم والادوارح..... ۲۲۹
۵	دعا کی سرزنش..... ۲۳۹
۶	شرقی اور اسلام..... ۲۵۹
۷	فتویٰ احمدیہ بر غایت اسلامی..... ۳۸۷
۸	وحدت امت..... ۳۹۳
۹	انتقادات امت پر ایک نظر اور مسلمانوں کے لئے رنجش..... ۴۲۹
۱۰	ملت و بدعت شیخ مشون عمارت اولیاء اللہ کی شرعی حیثیت..... ۴۵۱
:	بدعت اللہ کی شرعی حیثیت (یعنی عوامی بدعت کا شرعی حکم)..... ۴۹۹
۱۲	سراج صلاح اسلام کی شرعی حیثیت..... ۵۰۹
۱۳	مروج ہدایت کلمی اہرام کی شرعی حیثیت..... ۵۱۹

۱۴	رستہ ہوں اور تمام ہوں	۵۱۹
۱۵	نیارہ قاطع کی شرفی حیثیت	۵۵۵
۱۶	نزعہ و مقلدہ البرصہ فی شتم حدیثہ و اقداسی و عدس و تہذیبی و تہذیبہ و تہذیبہ و تہذیبہ	۵۶۵

چونکہ ہر انسان شہید و شہداء

۱۷	مسئلہ شہید و شہداء	۵
۱۸	نکلی ہوئے اور تمام	۵۹
۱۹	قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر	۱۵
۲۰	کیا قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کیا جاسکتا ہے	۱۰
۲۱	طہر بن علی	۱۳۳
۲۲	سیدہ رسول علیہ السلام	۱۳۵
۲۳	پیرانہ یوسف	۱۵۳
۲۴	چاندیہ کی فتنی کتاب	۱۵۹
۲۵	خواب کے ذریعہ شہادت و اذیت	۱۶۹
۲۶	ادکار و خواص اسم اللہ	۱۷۷
۲۷	ادکار و عطاء	۱۹۱
۲۸	اسلامی قانون میں غیر مسلموں کے حقوق	۲۷۳
۲۹	نہج النہج فی السیاحی الجہاد	۲۸۵
۳۰	سنت قبلہ	۳۲۵
۳۱	اقامت کے وقت مقتدی کب نکلیے	۳۴۳
۳۲	قوت ازل	۳۴۳
۳۳	الحکامی الہیہ فی تحقیق ایمانہ الیہ	۳۵۱

۳۳	تہجد جمعہ عربی زبان میں کیوں	۳۹۹
۳۵	القول والخبر فی اجابۃ الاسئالین بربی الغیب	
۳۶	(یعنی: ان تہجد کا جواب: بے کی شرعی تقبلی	۵۰۹

جواہر الفقہ جمعہ سوم

۳۶	حرف ضاد کا صحیح ترین اور اس کے احکام	۱۹
۳۷	ربیع مغرب آداب اسطر و احکام اسطر	۳۵
۳۸	آداب المساجد	۶۷
۳۹	مسجد کی نئی شکلیں	۱۳۵
۴۰	مال حرام سے بڑی ہونی مسجد کا حکم	۱۵۵
۴۱	قرآن میں نکاح امر نکاح و طبع احکام نکاح	۱۶۴
۴۲	یہ ایڈیٹ قدیمہ ترکہ اور اس کا مسئلہ	۲۵۵
۴۳	الحللہ الشیخ ابی الخضر ذی النورۃ ہاتھ لک	۲۹۵
۴۴	نہارۃ الاحکام فی مصرف الصدقہ من اہل الخیر	۳۲۳
۴۵	شراف الخیر کے احکام	۳۳۱
۴۶	امریکین فریہ	۳۸۷
۴۷	رویت بدل	۳۳۹
۴۸	رویت بدل سے شرعی احکام	۴۸۷
۴۹	نہارۃ الخیر اور نئی قرآن کے احکام	۴۹۹
۵۰	احکام رمضان المبارک و مسائل نکاح	۵۱۵

جوامع الفقہ جلد چہارم

۵۱	موقوفہ خرمزادان کے مسائل	۱۹
۵۲	خطبہ جمعہ النوازل	۶۱
۵۳	ادکامیج	۷۹
۵۴	حج بدل و اس کے حامی	۲۰۱
۵۵	عائلی قوانین پر مختصر تبصرہ	۲۶۹
۵۶	مختلف ائمہ ہدایت زمین کے احکام	۲۸۵
۵۷	بناؤ کے کچھ مسائل اور احکام	۳۰۷
۵۸	اسلام اور نسبی اقربائیت	۳۷۷
۵۹	سکوت کے صورت میں قرآن مجید کی کتب عربی کی بنیاد پر ملاحظہ کرنے کی تحقیق	۳۰۳
۶۰	بجائے علی الاطلاق اور اس میں حکومت کے اثر کی عمل کا قسم	۳۱۸
۶۱	اللازمی باتوں کی باتیں و تفصیلات میں بعض ملاحظہ	۳۲۳
۶۲	مقدمات پر کسی چیز کے کیا یا نہ کا حکم	۳۲۷
۶۳	حق تعالیٰ اور حق ایجاد کی شریعتیں	۳۳۷
۶۴	بوسہ اور اس کے مقام	۳۵۳
۶۵	سورہ انحراف میں مذکور ایام کی حاکمیت سے متعلق ایک ملاحظہ	۵۲۱
۶۶	ادکام قمار بوسہ کے بارے میں بعض ملاحظہ	۵۵۲

جوامع الفقہ جلد پنجم

۶۷	قانون مساوی بابت پند و اندیشی	۱۵
۶۸	زمینداروں کی شریعتی تعلیم	۳۱

۶۹	اسلامی نظام میں معاشی اصلاحات کیا آؤگی.....	۵۵
۷۰	اشتراکیت، قومیت اور سرمایہ داری.....	۸۳
۷۱	اسلام اور سوشلزم مغربی سامراج کے دو مخالف.....	۱۰۱
۷۲	سوشلزم اور سرمایہ داری دونوں انفرالڈفریڈ کی شخصیتیں ہیں.....	۱۱۷
۷۳	اشتراکیت اور سرمایہ داری سے متعلق ایک انٹرویو.....	۱۳۵
۷۴	اسلام کا نظام تقسیم دولت.....	۱۵۳
۷۵	کیا ہندوستان دائرہ تحریر.....	۲۰۲
۷۶	افادات اشرفیہ اور مسلک سیاسیہ.....	۲۲۱
۷۷	شریعت اسلامیہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات.....	۲۴۵
۷۸	ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی شرعی حدود.....	۲۶۲
۷۹	ارباب اقدار کے فرائض.....	۳۲۹
۸۰	مسلمانوں کے قائدین اور جائز امور میں ان کی اطاعت.....	۴۲۹
۸۱	دستور قرآنی.....	۴۶۳
۸۲	انتخابات میں ووٹ، ووٹرز اور امیدوار کی شرعی حیثیت.....	۵۲۹

جواہر الفقہ جلد ششم

۸۳	جہاد.....	۱۷
۸۴	حالیہ کتب نے ہمیں کیا سبق دیئے.....	۱۱۳
۸۵	مرتد کی سر اسلام میں.....	۱۲۹
۸۶	رحم کی سر آقرآن و سنت کی روشنی میں.....	۱۴۹
۸۷	اسلامی بیج.....	۱۶۵
۸۸	توضیح کلام اصل اللہ فیہ اصل پ لغیر اللہ.....	۲۳۱

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
۱۹	ادکار و ترسیخ قربانی	۲۶۵
۲۰	ادکار و ترسیخ قربانی	۲۱۹
۲۱	جہ قربانی کے احکام	۲۳۱
۲۲	قرآن کریم میں مسنونہ اعتکاف کی تفصیلات	۲۴۱
۲۳	اعتکاف میں مشغور کی اہمیت	۲۵۰
۲۴	کتاب الخیار	۵۰
۲۵	نہی کی تفصیلات	۵۶

جواب الفقه جلد ہفتم

۹۶	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵
۱۷۶	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۶
۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷
۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳	۲۰۴	۲۰۵	۲۰۶	۲۰۷	۲۰۸
۲۰۹	۲۱۰	۲۱۱	۲۱۲	۲۱۳	۲۱۴	۲۱۵	۲۱۶	۲۱۷	۲۱۸	۲۱۹
۲۲۰	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۳	۲۲۴	۲۲۵	۲۲۶	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰
۲۳۱	۲۳۲	۲۳۳	۲۳۴	۲۳۵	۲۳۶	۲۳۷	۲۳۸	۲۳۹	۲۴۰	۲۴۱
۲۴۲	۲۴۳	۲۴۴	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۷	۲۴۸	۲۴۹	۲۵۰	۲۵۱	۲۵۲
۲۵۳	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۶	۲۵۷	۲۵۸	۲۵۹	۲۶۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۶۳
۲۶۴	۲۶۵	۲۶۶	۲۶۷	۲۶۸	۲۶۹	۲۷۰	۲۷۱	۲۷۲	۲۷۳	۲۷۴
۲۷۵	۲۷۶	۲۷۷	۲۷۸	۲۷۹	۲۸۰	۲۸۱	۲۸۲	۲۸۳	۲۸۴	۲۸۵
۲۸۶	۲۸۷	۲۸۸	۲۸۹	۲۹۰	۲۹۱	۲۹۲	۲۹۳	۲۹۴	۲۹۵	۲۹۶
۲۹۷	۲۹۸	۲۹۹	۳۰۰	۳۰۱	۳۰۲	۳۰۳	۳۰۴	۳۰۵	۳۰۶	۳۰۷
۳۰۸	۳۰۹	۳۱۰	۳۱۱	۳۱۲	۳۱۳	۳۱۴	۳۱۵	۳۱۶	۳۱۷	۳۱۸
۳۱۹	۳۲۰	۳۲۱	۳۲۲	۳۲۳	۳۲۴	۳۲۵	۳۲۶	۳۲۷	۳۲۸	۳۲۹
۳۳۰	۳۳۱	۳۳۲	۳۳۳	۳۳۴	۳۳۵	۳۳۶	۳۳۷	۳۳۸	۳۳۹	۳۴۰
۳۴۱	۳۴۲	۳۴۳	۳۴۴	۳۴۵	۳۴۶	۳۴۷	۳۴۸	۳۴۹	۳۵۰	۳۵۱
۳۵۲	۳۵۳	۳۵۴	۳۵۵	۳۵۶	۳۵۷	۳۵۸	۳۵۹	۳۶۰	۳۶۱	۳۶۲
۳۶۳	۳۶۴	۳۶۵	۳۶۶	۳۶۷	۳۶۸	۳۶۹	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳
۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸	۳۷۹	۳۸۰	۳۸۱	۳۸۲	۳۸۳	۳۸۴
۳۸۵	۳۸۶	۳۸۷	۳۸۸	۳۸۹	۳۹۰	۳۹۱	۳۹۲	۳۹۳	۳۹۴	۳۹۵
۳۹۶	۳۹۷	۳۹۸	۳۹۹	۴۰۰	۴۰۱	۴۰۲	۴۰۳	۴۰۴	۴۰۵	۴۰۶
۴۰۷	۴۰۸	۴۰۹	۴۱۰	۴۱۱	۴۱۲	۴۱۳	۴۱۴	۴۱۵	۴۱۶	۴۱۷
۴۱۸	۴۱۹	۴۲۰	۴۲۱	۴۲۲	۴۲۳	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸
۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱	۴۳۲	۴۳۳	۴۳۴	۴۳۵	۴۳۶	۴۳۷	۴۳۸	۴۳۹
۴۴۰	۴۴۱	۴۴۲	۴۴۳	۴۴۴	۴۴۵	۴۴۶	۴۴۷	۴۴۸	۴۴۹	۴۵۰
۴۵۱	۴۵۲	۴۵۳	۴۵۴	۴۵۵	۴۵۶	۴۵۷	۴۵۸	۴۵۹	۴۶۰	۴۶۱
۴۶۲	۴۶۳	۴۶۴	۴۶۵	۴۶۶	۴۶۷	۴۶۸	۴۶۹	۴۷۰	۴۷۱	۴۷۲
۴۷۳	۴۷۴	۴۷۵	۴۷۶	۴۷۷	۴۷۸	۴۷۹	۴۸۰	۴۸۱	۴۸۲	۴۸۳
۴۸۴	۴۸۵	۴۸۶	۴۸۷	۴۸۸	۴۸۹	۴۹۰	۴۹۱	۴۹۲	۴۹۳	۴۹۴
۴۹۵	۴۹۶	۴۹۷	۴۹۸	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۱	۵۰۲	۵۰۳	۵۰۴	۵۰۵

تفصیلی فہرست مضامین

جواہر اللغہ جلد اول

- ۲۷..... پیش لفظ از مگران مکتبہ دارالعلوم کراچی
تعارف از حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم ۳۹

کتاب الایمان والعقائد

- ① ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں ۳۷
ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرنے والے اصول ۴۴
ایمان اور کفر کی تعریف ۵۱
فائدہ مشعلہ ختم نبوت ۵۲
مومن و کافر کی تعریف اور کفر کی اقسام ۵۷
تعریضات ۵۷
اسلام و ایمان اور مسلم و مومن میں فرق ۵۸

صفحہ	مضمون
۶۰	ثبوت قطعی
۶۰	ثبوت بدیہی
۶۱	ضروریات دین
۶۲	کفر اور کافر کے اقسام
۶۳	کفر زندقہ والحاد
۶۵	تاویل اور تحریف میں فرق
۷۵	اثر اسلام کے مزید شہادتیں زندقہ کے مغربوں نے پر
۸۷	مسئلہ تغیر اہل قبلہ
۹۹	کسی مدعی اسلام کی تکفیر میں استہنی احتیاط
۱۰۰	تکفیر مسلم خود کفر ہے
۱۰۱	ایک شہد اور جواب
۱۰۴	احتیاط کا دوسرا پہلو
۱۰۶	ذاتہ ضروریہ مقول از رسالہ وصول ۱۱ نکار
۱۱۵	غسل تکفیر
۱۱۶	تتمہ مسئلہ از اہد القتاری جلد سادس
۱۱۸	خلاصہ رسالہ مع جواب بعض شبہات
۱۲۱	یہ کافر بنانا نہیں بتاتا ہے

و اصول الأفكار الی اصول الاستفہار

③ تکفیر کے اصول اور آغا خانی فرقہ کا حکم ۱۲۳

۱۲۵	حضرت قاضی محمد رفیع رائے لکھنوی
۱۳۰	سوال و جواب
۱۳۱	ایمان و اہل ذمہ کی تعریف

صفحہ	مضمون
۱۳۹	ایک شیعہ کا جواب
۱۴۷	ضابطہ تکفیر
۱۴۷	حلیہ ضروری
۱۴۹	تقریر مسئلہ ادا القضا علی جلد سادس
۱۵۱	مشورہ
۱۵۱	سوال دوم
۱۵۱	فرق پکڑ الویہ کے عقائد
۱۵۳	منقول از برہن القرآن علی صلح و انترآن
۱۶۳	فرقہ مرزائیہ کے عقائد
۱۶۳	برہنی مرزائی کے عقائد
۱۶۳	قادیانی پارٹی کے عقائد
۱۶۳	امہوری پارٹی کے عقائد
۱۶۵	الجواب
۱۷۶	ایک شیعہ کا جواب
۱۷۷	عقائد روافض و شیعو
۱۷۸	الجواب
۱۸۴	عبارت ادا القضا علی جلد سادس
۱۸۴	الحکم انتقائی فی الحزب الاغاثانی
۱۸۶	طریقہ مرزائی اصول دماغیہ ترکہ داتا خان
۱۸۸	الجواب

③ مسیح موعود کی پہچان قرآن وحدیث کی روشنی میں ۱۹۳

مسیح موعود کا نام کنیت اور لقب ۲۰۹

صفحہ	مضمون
۲۰۰	صبح موعود کے خاندان کے پوری تفصیل
۲۰۱	والدہ صبح علیہ السلام موعود حضرت مریم کے بعض حالات
۲۰۲	حضرت صبح علیہ السلام کے ابتدائی حالات استقرار حمل وغیرہ
۲۰۴	آپ کی ولادت کس جگہ اور کس طرح پر ہوئی
۲۰۳	حضرت صبح علیہ السلام کے خصائص
۲۰۴	حضرت صبح علیہ السلام کا حیلہ
۲۰۵	آخر زمانہ میں آپ کا دوبارہ نزول
۲۰۵	بوقت نزول آپ کے بعض حالات
۲۰۶	مقام نزول اور وقت نزول کی مکمل تہیں و توضیح
۲۰۶	بوقت نزول حاضرین کا مجمع اور ان کی کیفیت
۲۰۷	بعد نزول آپ کتنے دنوں دنیاں میں رہیں گے
۲۰۷	بعد نزول آپ کا نکاح اور اولاد
۲۰۸	نزول کے بعد صبح موعود کے کارنامے
۲۰۹	صبح موعود لوگوں کو کس مذہب پر چلائیں گے
۲۱۰	صبح موعود کے زمانہ میں ظاہری بالمشق برکات
۲۱۱	ہر برکات کتنی مدت تک رہیں گی
۲۱۱	لوگوں کے حالات متفرق جو صبح موعود کے وقت میں ہوں گے
۲۱۲	پہلے خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہونا
۲۱۲	اس زمانے میں عرب کا حال
۲۱۲	لوگوں کے بقیہ حالات
۲۱۳	غزوہ ہندوستان کا ذکر
۲۱۳	صبح موعود کے زمانہ میں اہم واقعات
۲۱۳	دجال کی علامات
۲۱۶	دجال کی ہلاکت اور اس کے لشکر کی شکست

صفحہ	مضمون
۲۱۷	یا جبرئیل یون کا قلعا اور ان کے بعض حالات
۲۱۷	سچ موعود کا جبرئیل ماحول کے لئے یہود فریادنا اور ان کی بدگشت
۲۱۸	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اہل طور سے ترقی
۲۱۸	سچ موعود کی وفات اور اس کے قتل و بعد کے حالات
۲۲۰	مرزا یحییٰ سے چند سوال

۲۲۹	(۴) الافصاح عن تصرفات الجن والارواح
۲۳۱	حوال
۲۳۳	جواب
۲۳۸	غلام
۲۳۹	تفسیر

فصل فی الفرق الباطنة

۲۳۹	(۵) دعاوی مرزا
۲۴۳	مرزا یحییٰ کے تمام فرقوں کو مکمل پہنچ
۲۴۵	شیخ اسلام اور سید نے کا دعویٰ
۲۴۵	بہار دہوئے کا دعویٰ
۲۴۵	محمد ثبوت نے کا دعویٰ
۲۴۶	امامزماں نے کا دعویٰ
۲۴۶	ند کے جانشین ہونے کا دعویٰ
۲۴۹	مہدی ہونے کا دعویٰ
۲۴۹	عزت و جلال مہدی ہونے کا دعویٰ

صفحہ	مضمون
۲۳۷	بروزی نبی ہونے کا دعویٰ
۲۳۷	نبوت و رسالت دونی کا دعویٰ
۲۳۷	اپنی دلی قہر آن کے برابر قطعی ہونے کا دعویٰ
۲۳۷	سارے عالم کے لئے وارثیات ہونے کا دعویٰ
۲۳۹	مستقل مذہب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ
۲۳۹	اپنے لئے دس لاکھ مجربات کا دعویٰ
۲۵۰	تمام انبیاء و راسخین سے افضل ہونے کا دعویٰ اور سب کی توحید
۲۵۰	آدم یہ اسلام ہونے کا دعویٰ
۲۵۰	ابراہیم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
۲۵۱	عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
۲۵۱	حضرت مسیح علیہ السلام کا اقرار ہونے کا دعویٰ
۲۵۲	حضرت یحییٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ
۲۵۲	نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اور ان کی توحید
۲۵۲	مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
۲۵۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا دعویٰ
۲۵۲	دارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت کا دعویٰ
۲۵۳	وینکائس علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
۲۵۳	خدا کے شمس ہونے کا دعویٰ
۲۵۳	اپنے جیسے کے خدا کا شمس ہونے کا دعویٰ
۲۵۳	خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ
۲۵۳	خود خدا ہونا بحالت تشبہ اور زمین و آسمان پیدا کرنا
۲۵۵	مرزوقی میں انفس کا خون ہونا اور پھر اس کا بچہ ہو جانا
۲۵۵	مردہ ہونا
۲۵۵	جبر ہونے کا دعویٰ

صفحہ	مضمون
۲۵۵	بیت اللہ ہونے کا دعویٰ
۲۵۶	مسلمان ہونے کا دعویٰ
۲۵۶	کٹر شین ہونے کا دعویٰ
۲۵۶	آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ
۲۵۶	جہاد کے حرام ہونے کا دعویٰ
۲۵۷	یہ دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ اسلام ہر وہ اسلام ہے
۲۵۷	یہ دعویٰ کہ مرزا کو نہ مانتے والے تمام عالم کے مسلمان کافر ہیں

فصل فی الفرق الاسلامیہ

الارشاد الی بعض احکام الانحاد

۲۵۹	۲) مشرقی اور اسلام
۲۶۱	قرآن و حدیقات
۲۶۱	حضرت مجدد ملت خلیفہ امت محمدی قادیانی مرہ
۲۶۲	حضرت مولانا ظفر احمد عثمینی
۲۶۳	انفراط علمہ کرام کی احتیاط
۲۶۳	احتیاط کا دوسرا اہم مشرقی کو نقصان دہ موت و غفلت
۲۶۵	پہلے ریشتری خطا مشرقی کے نام
۲۶۶	جواب از جواب مشرقی
۲۶۷	رواد خطایع سوالات
۲۶۸	مشرقیت سے چند سوالات
۲۷۲	جواب از جواب مشرقی

صفحہ

مضمون

- ۲۵۳ میری طرف سے تیسرا خط
- ۲۵۴ پرچہ اصلاح وصول ہوا
- ۲۵۴ اس پرچہ اصلاح میں کیا تھا
- ۲۵۵ قابلِ توبہ ناظرین
- ۲۵۶ عقائد کا التزام بد معاشرتی ہے
- ۲۵۶ عبارات اول
- ۲۵۸ قرآن کی تحریف ایمان و اسلام کی نجد و شرح کہ ایمان سما صرف عمل کا نام ہے
- ۲۵۸ نماز کوئی عبادت نہیں نماز پڑھ کر توبہ کی امید عداقت ہے
- ۲۵۹ روزہ اور حج کو آج بھی کوئی عبادت نہیں
- ۲۶۰ نماز روزہ وغیرہ سب کی اصلی غرض دنیا کی ترقی ہے
- ۲۸۱ اسلام صرف ظلم و ستم اور قوت و غلبہ کا نام ہے
- ۲۸۲ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے ہی گستاخانہ کلمات کہے جائیں وہ غرض نہیں
- ۲۸۳ تمام موجودہ مسلمان مشرک و کافر ہیں اور بت پرست و شرک تبتا لکھ رہے ہیں
- ۲۸۶ یورپ کے نصاریٰ مسیحی، متقی، صحابہ و ابرار ہیں دنیا و آخرت میں ان کو فلاح ہے
- ۲۸۷ حقیقی ملکہ و عورپ کے نصاریٰ ہیں ہم و اسلام مطلقاً نہیں
- ۲۸۹ موجودہ نصاریٰ عاقل و لغز آئن اور سوس کے فرما بر دار ہیں
- ۲۹۰ یورپین نصاریٰ ہی حقیقی عارفین اور اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والے ہیں
- ۲۹۱ یورپین ہی ظلم و جور و ستم کو سمجھنے والے ہیں
- ۲۹۲ موجودہ سب موجد ہیں مشرکین اور معذب ہیں صرف مشرکین ہی جنتی ہیں
- ۲۹۲ جو کچھ یورپ کے نصاریٰ کہتے ہیں حقیقی اسلام وہی ہے
- ۲۹۳ نصرانیت اور اسلام کا اختلاف فردی و اختلاف ہے
- ۲۹۳ کسی قوم نے توحید میں اور اللہ تعالیٰ کے رست میں ایسا جہاد نہیں کیا جو نصاریٰ نے کیا
- ۲۹۳ موجودہ نصاریٰ ہی مسیحی ٹیک و مار کرنے والے ہیں
- ۲۹۵ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ غلہ و درجیم نہیں بلکہ نصاریٰ کے لئے ہے

صفحہ	مضمون
۲۹۵	جس کو دنیا میں دولت و قوت حاصل نہیں اس کو آخرت میں بھی نہ ملے گی
۲۹۵	مسلمان جنت کے لائق نہیں کیونکہ دنیا میں ان کو مال و دولت حاصل نہیں ہوا
۲۹۶	آخری نبوت اسلام میں منحصر نہیں
۲۹۶	ہندو و نصرائی، یہود و مسلمان اپنے اپنے طریقوں پر عبادت کریں تو سب کو نجات ہوگی
۲۹۷	ہندوستان میں بصورت موجودہ زکوٰۃ ادا کرنا حرام ہے
۲۹۸	پانچ ارکان اسلام کا انکار اور یہ کہ ان سے کسی قوم کو فلاح نہیں ہو سکتی
۳۰۰	مشرقی کے نزدیک موحید، نماز، روزہ وغیرہ کی حقیقت
۳۰۱	حمیہ
۳۰۲	حمیہ
۳۰۲	احکام شریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا انکار و استہزاء
۳۰۲	عبادات کی۔ ۳۰
۳۰۳	عبادات امی۔ ۳۱
۳۰۳	عبادات دومی۔ ۳۲
۳۰۳	ساری امت محمدیہ مشرک اور جہنم کے نیچے کے طبقہ میں ہے
۳۰۳	عبادات کی دسویں۔ ۳۳
۳۰۵	عبادات کی چہارم۔ ۳۴
۳۰۵	عبادات کی پنجم۔ ۳۵
۳۰۵	عبادات کی ششم۔ ۳۶
۳۰۶	عبادات کی ہفتم۔ ۳۷
۳۰۶	افتراء علی اللہ تعالیٰ
۳۰۶	عبادات کی دہنتہ۔ ۳۸
۳۰۷	تحریف القرآن
۳۰۷	عبادات کی دہشتم۔ ۳۸
۳۰۸	عبادات کی ونجم۔ ۳۹

صفحہ	مضمون
۳۰۸	عبادت پہلیم
۳۰۹	اللہ تعالیٰ کدے سے خوش ہے مسلمان سے خوش نہیں
۳۰۹	حضرت عیسیٰ کی دیات کا انکار
۳۰۹	مسجدوں و آگ لگا دی جائے
۳۱۰	بت پرستی کا اعتقاد بت پرستی نہیں
۳۱۰	حدیث و تفسیر کا انکار
۳۱۲	عقائد مذکورہ کے متعلق شرعی احکام
۳۱۳	پندرہ اصولی مباحث کفر و اسلام کی حقیقت مسلمان کون ہے اور کافر کون؟
۳۱۴	اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان کون ہے
۳۱۴	رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی
۳۱۵	کفر کیا چیز ہے اور کافر کون ہے
۳۱۶	انکار خدا یا انکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صورتیں
۳۲۰	تیسری صورت کفر ضروریات دین میں دین باطل کی مزید توضیح
۳۲۱	ضروریات دین میں تاویل باطل کیوں کفر ہے
	پانچویں صدی ہجری میں فرقہ باطنیہ کی بنیادوں کی وجہ سے
۳۲۲	باجناح امت کافر مرتد قرار دیا گیا
۳۲۴	علماء سلف کی تفسیر حیات ضروریات دین میں تاویل باطل کا کفر ہونا
۳۳۰	شرقی کے عقائد مذکورہ پر ضروریات ضررہ
۳۳۲	آیات قرآنیہ
۳۳۲	روایات حدیث
۳۳۵	شرقی کے دین میں عمل صرف ایک ہے یعنی دنیاوی مال جاہ
۳۳۸	قابل نظر
۳۳۹	دوسری نظر
۳۳۹	قرآن کا فیصلہ

صفحہ	مضمون
۳۶۱	جو نبوی خلیفہ کے لئے جہاد نہیں کرتا اس کا اسم اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب پر نازل ہے
۳۶۲	جس کو دنیا میں ثلوث و قوت حاصل نہ ہو وہ آخرت میں بھی محروم رہے گا
۳۶۳	مشرقی کا یہ عقیدہ ہے کہ کفار و عتیدہ ہے جس کو کجاہ جہد قرآن میں نہ کیا گیا ہے
۳۶۶	اسما بھدرہ نہایت نکاح جگہ پر مذہب والا اپنے مذہب پر دگر جست کا حق ہو لکھا ہے
۳۶۸	موجودہ اندازنی و ریت پرست ہے مسلمان دنیا و آخرت میں فلاح پائے اسے میں
۳۷۰	تمام موجودہ مسلمان مشرک انہی ہیں
۳۷۳	ہست و سلاہ صحیح اسلام پر ہر ف میں سالہ تکم رہی
۳۷۴	مشرقی کی رو سے بی آخریت
۳۷۵	ہوئے اہل نبی اللہ اور خلیف قرآن
۳۷۹	مشرقی کی قرآن الہی کا ایک نمونہ
۳۷۹	غلام کا کام اور بار و عتدہ مشرقی
۳۸۱	تسمیہ ضروری
۳۸۲	طہرہ عطا مذشرقی
۳۸۱	براعت نہ کہ سماران اور ترکیب نہ کہ ساری کا مشرقی قسم
۳۸۳	مشرقی کی عبادات مرقوم سے ۲۵ ذیل استفادہ ہو گئے
۳۸۳	تسمیہ
	نہ کہ ساری ترکیب کا مقصد یہ ہے کہ جن موزوں سے لکھتے ہو وہی سے جس چیز کو
۳۸۵	نعت نے اسلام سمجھ جائے کہ وہ نہایت گہری اور علم اسلام پر جہاد کریں
۳۸۹	خادمہ
۳۹۰	مذاہد
۳۹۹	طریق کار
۳۸۱	تسمیہ کا تیر
۳۸۱	براعت خاصہ دین کے نعم میں تعلیم
۳۸۳	تفسیر ترجمان القرآن و تفسیر و تفسیر و تفسیر

مضمون سنہ

۳۸۳ دلی و بپ

۳۸۶ الجواب

۳۸۷ (۷) فتویٰ متعلقہ جماعت اسلامی

۳۸۸ سنہ

۳۹۰ الجواب

۳۹۱ (۸) وحدت امت

۳۹۵ الخلیفہ

۳۹۸ اسباب سرخس اور عراقی

۳۹۹ صحیح و غلط میں فرقہ رائے کے احوال کا بیان

۴۰۱ فیضیہ اور جواب

۴۰۲ ایک احمدی عقول کا نقطہ

۴۰۵ ملقب صالحین میں اتالیق و بدو تو گویا ترکیب سے چاہئے

۴۰۸ ایک اہل تشیع

۴۰۹ اہل تشیع کے خلاف میں کوئی جانب مقرر نہیں ہوتی

۴۰۹ شرائط الانجام

۴۱۰ صفت و بدعت کی تشخیص میں صحیح حرر عمر

۴۱۱ فراق امت سے کہ اسباب

۴۱۲ بحر فلکیہ

۴۱۶ بنیادیوں کا نقطہ

صفحہ	مضمون
۳۱۸	عقیدہ ہراندہ دھوت کو نظر انداز کرنا
۳۱۹	عقیدہ ہراندہ دھوت کے نصاب سر اور ہونٹ
۳۲۰	انبیاء علیہم السلام کا اسوۂ حسنہ
۳۲۲	طریقہ نبوت اور رم
۳۲۳	خلاصہ کلام
۳۲۴	زعماء اور عارفانہ سے دردمندانہ گزارش
۳۲۶	راہ عمل

اختلافات امت پر ایک نظر

(۹)

اور مسلمانوں کے لئے راہ عمل

۳۳۱	ایک شام ایک عالمہ دین کے ساتھ
۳۳۶	اختلاف امت پر ایک نظر اور مسلمانوں کے لئے راہ عمل
۳۳۱	اصلاح حال کی ایک غلط کوشش
۳۳۲	اختلاف رائے اور ٹکڑے فساد میں فرق
۳۳۳	مذہب کے نام پر اختلافات کا خرابیوں کا وقتی علاج
۳۳۵	عوام کا ایک معاملہ اور اس کا حل
۳۳۶	ایک مثال اور لیجئے
۳۳۸	عام سیاست اور شخصی جھگڑوں کا علاج

کتاب السنۃ والبدعۃ

① سنت و بدعت مع مضمون مزارات اولیاء اللہ کی شرعی حیثیت ۴۵۱

مقدمہ ۴۵۲

ایک اتفاقی حادثہ ۴۵۵

ایک درویشانہ گہراوش بدعت و سنت کی جٹا جس ایک لمحہ فکر یہ ۴۵۶

بدعت کیا چیز ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے ؟ ۴۵۹

بدعت کی تعریف ۴۵۸

بدعت کے مانجانے شروع ہونے کی وجوہ ۴۶۰

دین میں کوئی بدعت کا شمار اس لئے نہیں کیا جاتا ہے ۴۶۱

بدعت، تلافی و دعویٰ کرنا کہ : میں میں مہذب رسالت میں نہیں نہیں ہوا تھا ۴۶۱

بدعت تعریف : میں کا راستہ ہے ۴۶۲

شریعت اسلام میں لفظ کو قرآن سے جدا کرنے کا ختم ۴۶۳

بدعت احسن اور سیئہ ۴۶۴

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں ۴۶۶

بدعات و محدثات حضرات صدیقین کرام کی نظر میں ۴۶۴

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۴۶۳

حضرت ذوالنون عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ۴۶۴

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ۴۶۵

حضرت ابوبکر بن ابی ذر رضی اللہ عنہ ۴۶۶

حضرت ابوبکر بن ابی ذر رضی اللہ عنہ ۴۶۷

حضرت ابوبکر بن ابی ذر رضی اللہ عنہ ۴۶۷

حضرت ابوبکر بن ابی ذر رضی اللہ عنہ ۴۶۷

موضوع	شماره
حضرت ابو طاهر محمد بن عقیل	۴۷۸
حضرت ابو یزید بسطامی	۴۷۹
حضرت ابو محمد عبدالوهاب شافعی	۴۸۰
حضرت علی قسری	۴۸۱
حضرت ابو سلیمان دارابی	۴۸۲
حضرت ابو طاهر محمد بن عقیل	۴۸۳
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۸۴
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۸۵
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۸۶
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۸۷
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۸۸
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۸۹
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۰
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۱
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۲
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۳
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۴
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۵
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۶
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۷
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۸
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۴۹۹
حضرت احمد بن محمد بن عقیل	۵۰۰

مضمون صغیرہ
مزارات اولیاء کی شرعی حیثیت ۲۸۷

⑪ بدع الناس عن محدثات الاعراس

یعنی عرس مروج کا شرعی حکم ۲۹۹

سوال ۵۰۱
جواب ۵۰۲
جدید تقسیم کا حکم شرعی ۵۰۶
یعنی سیرت سے بہت نا جائز ہے ۵۰۷
برعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام ۵۰۹

⑫ مروجہ صلوٰۃ و سلام کی شرعی حیثیت

..... ۵۰۹
استفادہ ۵۱۱
جواب ۵۱۲
تجربہ ۵۱۳
تہذیب و تہذیب مشورہ ۵۱۹

⑬ مروجہ سیرت کمینی اور اس کی شرعی حیثیت

..... ۵۱۹
سوال ۵۲۱
جواب ۵۲۱
مواضع نامہ لکھنے کا مکتوب برای ۵۲۲

(۱۶) ترجمہ المثالۃ المرضیۃ فی حکم سجدة التحیۃ الغسمى

باعتدال التعلیم فی حکم سجدة العظیم..... ۵۶۵

۵۶۵	تہذیب عبادت
۵۶۷	تہذیب تعلیم
۵۶۹	تہذیب العظیم فی دوسری صورت
۵۷۰	ایک شبہ اور اس کے جواب
۵۷۰	نوب شبہ
۵۷۱	ظاہرہ
۵۷۴	ایجاب
۵۷۳	قاعدہ
۵۷۴	توضیح

۵۷۵

تہذیب و تہذیب تہذیب تہذیب..... ۵۷۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

الحمد للہ کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرندہ کے فقہی رسائل کا اہم مجموعہ جواہر الفقہ کئی ماہ بلکہ کئی سال کی محنت کے بعد اب سات جلدوں کے مجموعہ کی شکل میں طباعت کے لیے تیار ہے، جواہر الفقہ کا یہ مجموعہ دو جلدوں میں ۵۴ رسائل کے مجموعہ کی شکل میں اگرچہ کافی عرصہ سے شائع ہو رہا تھا لیکن ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس مجموعہ میں شامل رسائل کے علاوہ بھی حضرت قدس سرہ کے جو اہم رسائل اب کیباب ہوتے جا رہے ہیں، یا ان کی نجات تکم ہونے کی وجہ سے انہیں یکجہہ دیکھنے اور تلاش کرنے میں وقت کا سرمایہ کرنا پڑتا ہے اور وقت پر تن سے استفادہ مشکل ہو جاتا ہے ان سب رسائل کو اس جواہر الفقہ میں شامل کر کے یکجا حضور کر دیا جائے، تاکہ ان رسائل سے وقت پر استفادہ آسان ہو سکے۔

یہ اہم رسائل جو کوئٹہ، مدہ حاضر ہونے کی بنا پر بحمد اللہ عصر حاضر میں اہم فقہی مآخذ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں سب سے پہلے احقر کے والد ماجد مولانا محمد زکی کفایتی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور ترغیب پر حیدرآباد میں جمع کئے گئے تھے اس کی تفصیل آنند و صفحات میں حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلہم مفتی اعظم پاکستان و صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کے اپنے قلم سے موجود ہے، اب اس مجموعہ میں حضرت

مولانا مفتی محمد رفیع دہلوی صاحب مدظلہم اور حضرات مہتممین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کی تحریک اور ان حضرات کی سرپرستی میں جو اہم تصنف کی ترتیب جدیدہ کا یہ کام عمل ہوا ہے جس میں حضرت قدس سرہ کے وائٹری رسائل و مات بعدوں میں جمع کئے گئے ہیں اس کام میں جناب محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کی مدد و معاونت اور ان کے معاونین نے اساتذہ اقدس کو اس شرف ملی عز و جلال سے بہت زیادہ مولانا مفتی اللہ صاحب اور عزیزم جناب مولانا محمد رفیع صاحب نے بڑی محنت سے تصدیق ہے واللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنی برکات سے جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس قیمتی مجموعہ کو امت اسلامیہ کے لیے باعث فائدہ و برکت و ایت بنائیں۔ آمین

یہ بات بھی قدرت کے لیے خوش خبری کا باعث ہوگی کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے مولانا مفتی محمد شفیع قدس سرہ کے غیر تصنیف رسائل یعنی جن کا تعلق فقہ سے نہیں بلکہ دوسرے موضوعات پر ہے، ان کے تراجم اور تصوف وغیرہ سے متعلق ہیں ان کا مجموعہ بھی تیار کیے گئے ہیں اور اس سے بہت امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ مجموعہ بھی جلد ہی جو اہم تصنف کے سیٹ کی طرح تیار ہو کر سامنے آجائے گا اس طرح حضرت قدس سرہ کے تحریک کردہ تمام جوابات جو رسائل کی شکل میں متفرق طور پر شائع ہوتے رہے ہیں وہ یکجا محفوظ ہو کر باطنی سب کو مقیاب ہوں گے۔

وہبنا اللہ تعالیٰ الحمد والحب و برکاتہ و باریکاتہ علی
حبیبنا و مبدنا محمد و آلہ و صحبہ۔ بحمد اللہ اولاد و اولاد

احقر محمد رفیع دہلوی
احقر محمد رفیع دہلوی

۸ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

۲۲ مئی ۲۰۰۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

انٹرنیٹ پر "عظیم پاکستان" حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم
صدر جامعہ العلوم کراچی

ایسے رسائل کی تصنیف کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے، جن میں کسی
ایک مسئلہ کی تحقیق اس انداز میں کی گئی ہو کہ اس کے تمام متعلقات کا ضروری مواد
مرتب شکل میں جمع ہو جائے۔ ایسی تصنیف کو محدثین کی اصطلاح میں "جزء" اور
جامعہ علمی اصطلاح میں "رسالہ" کہہ جاتا ہے۔

ایسے رسائل کی ابتدائی مثالیں عہد رسات اور عہد صحابہؓ میں بھی ملتی ہیں۔
مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی "کتاب اللہ" کہ آپؐ نے ماطلوں کو بھیجنے کے
سے آخر عمر میں صحابہؓ کی تھی۔ اور بعد میں وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے
پاس محفوظ رہی۔ اس میں زکوٰۃ کی شرحیں اور فتاویٰ کی تفصیلات درج تھیں۔

(ابو داؤد، تہذیب السنن، ۱/۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳)

اسی طرح کا ایک رسالہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آخرین بھیجتے وقت لکھ کر دیا تھا، یہ بھی زکوٰۃ ہی کی تقیہات پر مشتمل تھا۔ صحیح بخاری میں اس کے اقتباسات ملی جگہ آئے ہیں۔

(مشکوٰۃ ص: ۳۹۱ تا ۶۹۱ ج: ۱ کتاب الزکوٰۃ)۔

عبد صحابہؓ کے بعد نئے حالات کی وجہ سے ایسے رسالوں کی ضرورت میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے والے مردانِ علم، فضل بھی ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، اس طرح مختلف فقہی مسائل پر ہر دور میں بے شمار مستحق رسالے لکھے گئے۔ اور بعض فقہاء کے ایسے رسالوں کے متعدد مجموعے مرتب کر کے شائع کئے گئے، جو بعد کے اہل علم کے لئے نہایت مفید ثابت ہوئے۔ رسالہ ابن نجیمؒ، رسائل ابن عابدینؒ اور رسائل مولانا عبدالحی لکھنویؒ بھی اسی سلسلہ کی اہم نمایاں ہیں۔

اس قسم کے رسالے اس لحاظ سے نہایت گرانقدر اور مفید ہوتے ہیں کہ ان میں مصنف ذہنی یکسوئی کے ساتھ صرف ایک مسئلہ کو اپنی تحقیق کا محور بنا تا اور اس کا فی حد تک ان تمام کتابوں کو کھنگالتا ہے، جن میں متعلقہ مواد ملنے کا ادنیٰ احتمال بھی نظر آئے۔ وہ اپنی پوری تحقیقی صلاحیت اور زہر و فکر کے تمام سبب بروئے کار لا کر اپنی کاوش کا نچوڑ مختصر رسالہ میں جمع کر دیتا ہے۔

اس نئے دور میں انگلستان کے صنعتی انقلاب اور فرانس کے سیاسی انقلاب نے جو غیر سے اثرات پوری دنیا پر مرتب کئے، پھر جدید فلسفہ نئے نظام تجارت و معیشت، مغربی سیاست و قانون اور تہذیب جدید نے جن نوعِ ہلوع تھیوں کو انہم دیا، نئے نئے فرقوں کی پیدائش اور طوائفِ طرہ کی سرانہوں کے پھیلنے سے نہ مسائل پیدا ہوئے، ان اسلامی حل پیش کرنا علما، علمبرداروں کی ذمہ داری بن گئی

تھی۔ ماضی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء و فقہاء اس دور میں بھی پیدا فرمادیئے، جنہوں نے اپنی تحقیق و تصنیف کے ذریعہ عصری پیچیدگیوں کو ضروری حد تک سلجھایا، اور ثابت کر دیا کہ دین اسلام آج بھی وہ واحد دین ہے، جو ہر زمانہ کی ہر مشکل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ اور انتہائی بدلے ہوئے حالات میں بھی اس کے احکام نہ صرف قائل عمل بلکہ دنیا و آخرت کی فلاح کے ضامن ہیں۔

اس صدی کے جن نامور محققین علماء و فقہاء نے یہ خدمت انجام دی، ان میں سرفہرست حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نام گرامی ہے، جن کی تقریباً ایک ہزار تصانیف اس صدی کا عظیم ترین علمی سرمایہ ہیں۔

حضرت مفتی صاحب مدظلہم کی تصانیف

والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کی ذات گرامی بھی اس صدی کے ان خوش بخت علماء کرام میں ممتاز مقام رکھتی ہیں، جنہوں نے اس نازک کام میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ کی دوسو کے قریب تصانیف جو تفسیر، حدیث، عقائد، فقہ، تصوف، تاریخ، سیاست، ادب، لغت، وعظ و ارشاد، غرض ہر دینی شعبے سے متعلق ہیں، ان سب کی ایک مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عصر جدید کے ایسے مسائل کو خاص طور سے موضوع بحث بنایا گیا ہے، جن کے بارے میں مفسر کی کتابوں میں تفصیلی مباحث نہیں ملتے۔

یہ تصانیف علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہونے کے علاوہ ایک لحاظ سے برصغیر پاک و ہند کے ان تمام نظریاتی، سیاسی اور معاشرتی رجحانات کی تاریخ بھی ہیں۔ جو پچھلے پچاس برس میں امت کے مختلف طبقات میں پیدا ہوئے۔ کیونکہ اس

پوری مدت میں جرنیا مسئلہ پیدا ہوا یا جس لئے نئے نئے علمی راہ سے ذہنوں کو صوم کرنے کی کوشش کی، حضرت والد ماجد مدظلہم نے اس میں اپنے فتاویٰ تصنیف، تحقیقی مضامین، مقالات اور رسائل سے امت کی بروقت رہنمائی فرمائی، اس طرح دین کے ہر شعبہ میں موصوف کی کئی کئی تصانیف وجود میں آئیں۔ صرف فقہ پر آپ کی پچانوے (۵۹) تصانیف ہیں۔ جن میں سے بعض اگر صرف سات آٹھ صفحات پر مشتمل ہیں تو بعض کی ضخامت نو سو تک پہنچی ہوئی ہے۔

مثلاً فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (اردو) اور احکام القرآن (عربی)۔

ان فقہی تصانیف کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ فقہی تحقیقات کے سلسلے کی ایک نامور کڑی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سے قطع نظر کہ کے موجود بہت سے مسائل کا شرعی حل اکر ممکن نہیں، تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ ان تصانیف کو اگرچہ سے نکال دیا جائے، تو ماضی اور مستقبل کے درمیان ایسا خلا پیدا ہو جائے گا، جسے پر رہنا مستقبل کے اہل فتویٰ کے لئے انتہائی کٹھن مرحلہ ہوگا۔

والد ماجد مدظلہم کی ان فقہی تصانیف و رسائل کی ایک بڑی تعداد تو مستقل کتابی شکل میں شائع ہوتی رہی ہے، جن میں سے اکثر کے متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ نیز سات رسائل فقہیہ احکام القرآن (عربی) کا جز، بین کا طبع ہوئے ہیں۔ جن کا اردو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ معلوم یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے کس کی نصیب میں لکھی ہے۔ نیز اٹھارہ فقہی رسائل فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جز، جن کو شائع ہو چکے ہیں۔ ان سب تصانیف کا مختصر مختصر توفیق اس کتاب کے آخر میں تحریر میں کو ملے گا۔

جواہر الفقہ

پینتالیس فقہی رسائل ایسے تھے، جو یا تو اب تک طبع ہی نہیں ہو سکے تھے، یا محض کسی ماہنامہ وغیرہ میں ایک مضمون کی حیثیت سے شائع ہوئے تھے۔ یا طبع ہو کر نایاب ہو گئے تھے۔ یا نایاب بھی نہیں ہوئے تھے، مگر ضخامت بہت کم ہونے کے باعث ان کا الگ الگ محفوظ رکھنا، اور بروقت ان سے استفادہ آسان نہ تھا۔ یا ذوق اہل علم کا عرصہ سے اصرار تھا کہ ایسے سب رسائل کو ایک مجموعے کی شکل میں شائع کر دیا جائے تاکہ ان سے استفادہ آسان ہو، اور یہ عقلمند علمی سرمایہ آئندہ نسلوں کے لئے بھی محفوظ ہو جائے۔ خصوصاً شیخ الحدیث، الشیخ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ جو والد ماجد کی تصانیف کے بجا طور پر بہت مداح اور قدر شناس تھے۔ اور ہر تصنیف کا ہر ایڈیشن حاصل کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ان کا تو ہمیشہ کیا یہ اصرار رہتا تھا۔

میرے برادر بزرگوار، جناب مولانا محمد زکی صاحب کفّی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آج ”رحمۃ اللہ علیہ“ لکھتے ہوئے جگر پاش پاش ہوا جاتا ہے، اور جو ابھی اٹھارہ روز قبل اچانک اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، انہوں نے پچھلے سال لاہور میں اس کام کا آغاز نہایت اہتمام سے فرمایا، ایسے رسائل کو بمشکل تمام مختلف جگہوں سے حاصل کیا، بعد ازاں کراچی میں کچھ اور رسائل و مقالات حضرت والد صاحب مدظلہم کے مسودات میں اور کچھ ماہنامہ القاسم دیوبند، ماہنامہ المسکن دیوبند، اور ماہنامہ ”البلagh“ کراچی کے پرانے فائلوں میں دستیاب ہو گئے۔ اور جوں جوں تلاش چاری رہی، ایسے رسائل ملتے چلتے گئے، یہ گراں مایہ رسائل جس انداز میں نایاب، منتشر یا مخفی ہو گئے تھے، خطرہ تھا کہ کچھ عرصہ بعد ضائع ہی ہو جاتے۔ غرض

ان تمام رسائل کو جمع کر کے حضرت والد ماجد مدظلہم کی اجازت سے مرتب کیا گیا۔ ہر رسالہ کی تاریخ و مقام تصنیف اور مختصر تعارف ہر رسالہ کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ اسی اثناء میں بعض رسائل پر حضرت والد ماجد مدظلہم نے نظر ثانی بھی فرمائی، اس طرح فقہی رسائل کا یہ عظیم الشان مجموعہ بحمد اللہ تیار ہو گیا۔ برادر بزرگوار جناب مولانا محمد زکی صاحب کفئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعہ کا نام ”جواب الفقہ“ تجویز کیا تھا، جسے والد ماجد مدظلہم نے پسند فرمایا، اور اب اسی نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔

میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمع و ترتیب میں احقر کو بھی کچھ وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مگر افسوس ہے کہ اس کی تکمیل آج اس وقت ہو رہی ہے، جب مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی اور برادر بزرگوار جناب بھائی جان رحمۃ اللہ علیہما اس دنیا میں اسے دیکھنے کے لئے موجود نہیں۔ ان دونوں حضرات کو اس مجموعے سے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، وہی اس کے سب سے پہلے محرک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں درجات عالیہ سے نوازے۔ آمین۔

اس مجموعے کی خصوصیات

۱۔ اس مجموعے میں حضرت والد ماجد مدظلہم کے صرف فقہی رسائل شامل کئے گئے ہیں۔ دوسرے دینی موضوعات پر ایسے رسائل کا مجموعہ الگ ذیل ترتیب ہے۔

۲۔ اس مجموعہ میں فقہی رسائل بھی صرف وہ شامل کئے گئے ہیں جو

الف۔ اب تک طبع نہیں ہوئے یا

ب۔ کسی ماہنامہ وغیرہ میں مضمون کی حیثیت سے شائع ہوئے الگ کتابی شکل میں نہ

آئے تھے۔ یا

ج..... طبع ہو کر عرصے سے نایاب ہو گئے تھے، یا

د..... نایاب بھی نہ تھے مگر ضخامت بہت کم ہونے کے باعث ان کا الگ الگ محفوظ رکھنا اور بروقت ان سے استفادہ آسان نہ تھا۔

۳..... اس مجموعہ میں رسائل کی باہمی ترتیب ادکالی حد تک ایواب تھہر کی ترتیب کے مطابق رکھی گئی ہے۔ مثلاً نماز سے تعلق رکھنے والے رسائل کو ان رسائل پر مقدم کیا گیا ہے جن کا تعلق روز و اور رمضان سے ہے۔ اسی طرح آخر تک ہے۔

۴..... ہر رسالہ کے شروع میں اس کا مختصر تعارف اور اس کی تصنیف کا پس منظر بیان کر دیا گیا ہے۔

۵..... اس مجموعہ کے بعض رسائل عوام کے لئے آسان زبان میں لکھے گئے تھے، اور اکثر کا اسلوب تحریر تحقیقی و اصطلاحی ہے۔ کیونکہ وہ خاص اہل علم کے لئے لکھے گئے تھے۔

۶..... تمام رسائل کی مفصل فہرست مضامین مجموعہ کے بالکل شروع میں ترتیب وار درج کر دی گئی ہے۔

۷..... اکثر رسائل میں عنوانات خود حضرت والد ماجد مدظلہم کے قائم کردہ ہیں صرف تین رسائلوں (۱) عالمی قوانین پر مختصر تبصرہ (۲) ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی حدود شرعیہ (۳) تقیم پوتے کی میراث، میں عنوانات احقر نے قائم کئے ہیں۔

۸..... یہ سب کام مؤلف مدظلہم کے ایما و اجازت سے کیا گیا ہے۔

۹۔ ان میں سے کئی رسائل پر تقریباً موعظہ ظنیہ نے حال ہی میں تقریباً فرمائی ہے۔
انہی میں سے بعض ورم سے ایسے ہیں کہ ان کی رسائل میں یہ عقلمندانہ ورم ورم
نہایت کی رہنمائی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین
وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین النبی یوم الدین

محمد رفیع عثمانی

صدر مدرس دارالعلوم کراچی

۱۳۸۸ھ ۱۳۸۸ھ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (القرآن)
اور جو کفر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی محنت اس کی

ایمان اور کفر

قرآن کی روشنی میں

تاریخ تالیف _____ رجب الثانی ۱۳۷۲ھ (مطابق ۱۹۵۳ء)
مقام تالیف _____ جامعہ دارالعلوم کراچی

زیر نظر رسالہ میں ایمان اور کفر کی حقیقت، اسماہم اور مسلمان کی تعریف اور متعلقہ مباحث قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کئے گئے ہیں اسی طرح اہل قبلہ کی تکفیر، تاویل اور تحریف میں فرق، کافر کی اقسام جیسے اہم مباحث اس تحریر میں واضح کر دیئے گئے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
خصوصاً علي سیدنا محمد المصطفى ومن بهدیہ اہدی.

ایمان، اسلام، کفر کے الفاظ جتنے ہر طبقہ میں متعارف ہیں کہ ہر فرقے کے ان پڑھ جاہل تک ان کو جانتے ہیں، اتنا ہی ان کی جامع مانع تعریف کرنا دشوار بھی ہے۔ اور یہ صرف کفر و ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ عام متعارف اور زبان زد الفاظ جن کے معانی سمجھنے میں کسی بچہ کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، جیسے ٹوپی، کرت، پاجامہ، جوتہ، مکان، میز، کرسی، لوٹا، گلاس وغیرہ لیکن اگر انہیں الفاظ میں سے کسی لفظ کی جامع مانع تعریف کا سوال پیدا ہو، تو بڑے سے بڑا ماہر چکر اسے گا، اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو تعریف کرے گا، اس میں یہ خطرہ رہے گا کہ شاید اس کے مفہوم کے بعض افراد رہ گئے ہوں، یا غیر مفہوم کے افراد اس میں داخل ہو گئے ہوں۔

علامہ سلف، مفسرین، محدثین، فقہاء و متکلمین نے ایمان و اسلام کی مکمل تعریف، پھر کفر کی تعریف، اور اس کے اقسام پر طویل مباحث، اور مستقل رسالے لکھے ہیں۔ اس آخری دور میں مخزن علوم اسلامیہ سند العلماء استاد الاساتذہ سیدی و استاذی حضرت العلامة مولانا محمد انور شاد کشمیری قدس سرہ

سابق صدر المد رسین دارالعلوم دیوبند نے اس موضوع پر ایک نہایت مکمل اور مفصل کتاب ”اکفاد الملحدین“ تصنیف فرمائی ہے۔ سبب تصنیف یہ تھا کہ کفر کی ایک خاص قسم جس کو زندق یا الحاد کہتے ہیں، اور یہی اس زمانہ کا کفر نفاق ہے، اس کو اسلام و ایمان سے ممتاز کرنا، اور مسلمان اور زندیق میں فرق کرنا ہمیشہ غور و طلب مستعد رہا ہے۔ اور اس زمانہ میں علوم قرآن و حدیث سے عام ناواقفیت کی بناء پر یہ اور بھی مشکل ہو گیا۔ ملحدین اور زندق کی بنی آئی کہ اسلام کے بھی میں بدترین کفر کی تبلیغ کرتے رہیں، اور مسلم معاشرہ کا جزء بنے رہیں، اور مسلمانوں کے مارتھین بن کر ان کو ڈرتے رہیں۔ بہت سے نیک دل مسلمان بھی اس فتنہ کے شکار ہونے لگے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو مسلمان سمجھنا چاہئے، خواہ وہ عقائد و اعمال کچھ بھی رکھتا ہو، اور آج کل کے عرف میں اس کو سیاسی دانشمندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کسی حقیقت یا عقیدہ و نظریہ کا نام نہیں، بلکہ ایک بے معنی لفظ ہے، جس کا جمنا چاہے اپنے عقائد اپنے خیالات اپنے اعمال پر قائم رہتے ہوئے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسلام اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔

اس فتنہ کے ہولناک نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لئے جس قدر تباہ کن تھے، وہ محتاج بیان نہیں۔ اس لئے کفر کی اس قسم کو جو اسلام کے لباس اور اسلام کے دعویٰ کے ساتھ عمل میں آتی ہے، پوری طرح واضح کرنا وقت کا ایک اہم مسئلہ بن گیا۔

خصوصاً اس معاملہ میں دو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں عوام سے گزر بعض خواص اہل علم بھی اشتباہ میں پڑ سکتے ہیں۔

الف: عام طور پر فقہاء و علماء کی تصریحات موجود ہیں کہ جو شخص کسی عقیدہ

کفر یہ کا قائل ہو مگر صاف طور پر نہیں، بلکہ تاویل کے ساتھ قائل ہو، اس کو کافر نہ کہا جائے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شخص بھی دعوائے اسلام کے ساتھ کسی کافرانہ عقیدہ و قول کو اختیار کرتا ہے، تو کسی نہ کسی تاویل کی آڑ لے کر ہی اختیار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ کسی مدعی اسلام کو کافر کہنا جائز نہ ہو۔ حالانکہ نصوص قرآن و حدیث اس کے خلاف شاہد ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ فقہاء و متکلمین کے اس متفقہ اصول کی وضاحت کی جائے کہ تاویل کے ساتھ کسی عقیدہ کفریہ کا قائل ہونا موجب کفر نہیں۔

ب: یہ مسئلہ بھی ایک صحیح و صریح حدیث سے ثابت اور علماء و فقہاء کے نزدیک مسلمہ ہے کہ کسی اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے۔ اس کا نتیجہ بھی بظاہر ہی نکلتا ہے کہ جو مدعی اسلام کہے کو اپنا قبلہ قرار دے، پھر خواہ وہ اللہ و رسول کے بارے میں کیسے ہی غلط عقائد رکھتا ہو، اور توہین کرتا ہو، اس کو کافر نہ کہا جائے۔

یہ دونوں شبہات چونکہ علمی رمب کے ہیں، اس لئے اور بھی ضروری ہوا کہ ان کی اصل حقیقت کو واضح کیا جائے۔ اس لئے حضرت الاستاذ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اور ایسی بے نظیر کتاب تصنیف فرمائی کہ اس سے پہلے کوئی کتاب اتنی جامع نظر نہیں آئی۔

مگر اس کے ساتھ ہی اول تو یہ کتاب عربی زبان میں ہے، دوسرے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی اس رفعت علمی کی آئینہ دار ہے، جس تک پہنچنے کے لئے خود ایک بڑا علم درکار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام تو اس کے استفادہ سے محروم تھے ہی، روز بروز استفادہ علمی کے ناقص نے اکثر اہل علم کو بھی محروم کر دیا، اس تصنیف کے شائع ہونے کے بعد ہی سے بہت سے حضرات کا مطالبہ تھا کہ اس کے مضامین کو آسان ترتیب کے ساتھ سلیس اردو میں لکھا جائے۔ بہت سے دوستوں نے احقر کو

بھی اس ضرورت کی طرف توجہ دلائی اور خود بھی اس کی ضرورت کا احساس پہلے سے تھا۔

لیکن بحکم قضاء و قدر یہ کام آج تک تعویق میں پڑا رہا۔ اب جب کہ پاکستان میں قادیانی فتنہ نے نیا جنم لیا (۱) اور کفر و اسلام میں تلخیز کرنے والے پرانے شکاری نئے جال لے کر میدان میں آئے تو یہ مسئلہ اسلامیان پاکستان کے لئے پھر از سر نو معرکہ بحث بن گیا۔ اس وقت ضرورت کا احساس دو چند ہو گیا۔ اور بنام خدا تعالیٰ زیر نظر اوراق کی کتابت شروع کی۔

اس میں استاذ محترم کے تمام مواد بحث اور تحقیقات کو پورا لے لیا گیا ہے، مگر ترتیب و بیان سب اس ناکارہ کا ہے۔ اور استاذ محترم کا روئے سخن چونکہ ایک خاص فتنہ اور خاص اعتراضات کے جواب کی طرف تھا، اس لئے اسلام و ایمان یا کفر اور اس کی اقسام کی پوری تحقیق اس کتاب میں نہ تھی۔ اس کا احقر نے اضافہ کیا، اور کسی خاص فرقہ کے عقائد و خیالات کو مدار بحث بنائے بغیر عمومی اور کلی طور پر مسئلہ کفر و اسلام کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اور اب الحمد للہ یہ کتاب مسئلہ کفر و اسلام کی تمام ضروری مباحث پر حاوی اور ازالہ شبہات کے لئے کافی ہو چکی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی التوفیق و هو بہ حقیق۔

بنام پاکستان کے وقت مسئلہ کفر و اسلام کے ساتھ ایک اور بحث کا دروازہ کھلا کہ دنیا میں قوموں کی تقسیم و تفریق نسل و وطن اور رنگ و لسان کی بنیاد پر ہے یا مذہب یعنی کفر و اسلام کی بنیاد پر۔ پھر بنام پاکستان کے بعد بھی یہ بحث مختلف صورتوں سے سامنے آتی رہی۔ اس لئے شروع میں اس مسئلہ پر بھی قرآن و

(۱) اور پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں مسلمان اور کافر اور اسلام اور کفر کی تعریف کے متعلق ۱۸۷۳ء کے مقررے۔ ۱۲

حدیث کی روشنی میں ایک مختصر جہان شہرہ دکھایا گیا۔

وہنا تخیل مناک انت السميع العليم

ہندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

مقیم بریلی، بنگلہ دیش

مئی ۱۹۵۵ء

جنوری ۱۹۵۶ء

مقدمہ

ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرنے والے اصول

تمام انسان اصل میں ایک قوم اور ایک ملت تھی، ایک بنیاد پر سے پیدا ہوئے تھے، اور انسانیت کے ابتدائی دور میں سب کے نظریات و عقائد اور معاشی و معاشرتی اصول بھی ایک ہی تھے۔ سب ایک خدا کو ماننے والے، اور اس کے احکام کو جو بذریعہ رسول ان تک پہنچے وہ سب الامتاع سمجھنے والے تھے۔ پھر جوں جوں ان کے افراد دنیا میں پھیلنے لگے، اور ایک دوسرے سے دوری پڑتی گئی، اور بڑھتے بڑھتے یہ دوری مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک پوری زمین کے اطراف پر ودی ہو گئی۔ تو معاشی اور معاشرتی اصول میں فرق پڑا، بول چال میں اختلاف آیا، زبانیں مختلف ہو گئیں، اسی کے ساتھ عقائد و نظریات بھی متاثر ہوئے، خدا پرستی کی جگہ مخلوق پرستی کا دروازہ کھلا، اور خدا کی مخلوق مختلف اقوام میں بٹ گئی۔ اور قوموں کی جنگ شروع ہو گئی۔ اقوام کے باہمی تنازع کے ساتھ تعاون و متاعصرت کی ضرورت پیش آئی، تو مختلف گروہوں نے مختلف اصول پر اپنے اپنے اصول و انصار بنائے۔ شروع میں آبادی کی چار سمت مشرق، مغرب، جنوب اور شمال کے اصول پر دنیا میں چار قومیں بھی گئیں۔ پھر زمین کی سات اقلیموں کی بنیاد پر سات تو میں مانی گئیں۔

(عل و عل شہرستانی صفحہ ۴)

پھر کسی نے نسل و نسب کی بنیاد پر اپنی قوم کو یکجا کر کے دوسرے قبائل و نسل کے مقابلہ پر نبرد آزما کر دیا۔ کسی نے جغرافیائی اور وطنی یا لسانی بنیادوں پر لوگوں کو اپنی قوم بنالیا، اور جو ان بنیادوں میں ان سے مختلف تھے، ان کو جداگانہ اور حریف

قوم قرار دیا۔ کسی نے نظریات و عقائد کو قومیت کی بنیاد بنا کر مخلوق پرستوں کو ایک قوم بنایا، اور خالص خدا پرستوں کو حریف قوم قرار دیا۔ ع

چوں ندیدہ حقیقت رہ افسانہ زدند

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ملاح و ملاج کے لئے ہر قرن میں اور ہر امت میں اپنے انبیاء بھیجے۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا غَلَتْ فِيهَا نَذِيرٌ (القرآن)

ہر ایک امت میں (ہماری طرف سے) کوئی ڈرانے والا جو گذرا ہے۔

ان سب انبیاء کی ایک ہی تعلیم تھی کہ یہ خود ساختہ اختلافات ختم کر کے پھر ملت واحدہ بن جاؤ۔ مخلوق پرستی کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی پرستش کرو۔ نسلی، جغرافیائی اور لسانی امتیازات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں اور صرف معاشرت میں سہولت پیدا کرنے کے اسباب اور نعمتیں سمجھو۔ ان کو قومی تفریق کی بنیادیں نہ بناؤ، جس کو کچھ ماننے والوں نے مانا اور بد بختوں نے انکار و مقابلہ کی راہ اختیار کی، جس سے کفر و اسلام کی جنگ چھڑ گئی۔

ہمارے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کی سنت کے مطابق یہی پیغام لائے، اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ پر اس کو پھیلایا۔ قرآن نے ایک طرف تو نسلی، وطنی اور لسانی امتیازات کو آیات قدرت اور نعمائے الہیہ کہہ کر ان کو صحیح مقام بتلایا کہ وہ معاشرت میں سہولت پیدا کرنے کے اسباب ہیں، قومیتوں کی بنیادیں نہیں ہیں۔ ملاحظہ ہوں ارشادات قرآنی،

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافَ الَّيْسَبِكُمْ وَأَ

لْسَوَابِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ (روم: ۲۱)

اور اس کی نشانیں میں سے زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں جہاں وادوں کے لئے۔

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

ہم نے تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ اور دوسری طرف قدیم وحدت کو از سر نو قائم کرنے کی دعوت دی۔ آیت مذکورہ بالا سے پہلے ارشاد ہوا:

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ کے جوڑے سے پیدا کیا۔

(۲) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (نساء)

تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس جوڑے کو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر میں حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے جہاں اسلامی دستور کے اور بنیادی اصول بتلائے وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا:

ایہا الناس ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی

ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود

علی احمر الا بالتقویٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم

اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو

عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح کسی گورے کو کالے

اور کالے کو گورے پر کوئی تفوق حاصل نہیں مگر تقویٰ کی وجہ سے۔

بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔

الغرض اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ فرقہ دارانہ اور صوبہ جاتی اختلافات کی دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا کو پھر ایک صحیح متحدہ قومیت کی طرف لائیں، جو ان کے جدا جدا حضرات آدم علیہ السلام کی میراث تھی، اس کے لئے دو طریق اختیار کئے گئے۔

اول۔ قومیتوں کی تقسیم و تفریق کی جو غلط بنیادیں نسل، لسانی اور وطنی اصول پر لوگوں نے بنائی تھیں، ان کو یکسر باطل قرار دیا۔ کیوں کہ اگر ان بنیادوں پر قوموں کی تقسیم اور انسانیت کا تفرقہ تسلیم کر لیا جائے، تو اولاً تو یہ خلاف عقل ہے کہ کسی زمین یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی غیر اختیاری اور ضعیف وجہ سے کوئی شخص قومی اور اجتماعی معاملات میں دوسروں سے علیحدہ قوم سمجھا جائے۔ مثلاً اگر انسان کی متحدہ قومیت میں اس کے تفرقہ قبول کر لئے جائیں تو ان کو کسی وقت اور کسی حال میں ملایا نہیں جاسکتا، جو شخص عرب یا عجم کے کسی خاندان میں پیدا ہو چکا ہے، اب اس کے اختیار میں نہیں کہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو جائے۔ اسی طرح جو ایشیا میں پیدا ہوا وہ یورپ میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ جغرافیائی، وطنی، لسانی اور نسلی تفرقے بہت سی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان کا مٹانا نہ کسی کے اختیار میں ہے، اور نہ کسی عقلمند کو ان کے مٹانے کی کوشش کرنا چاہئے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ان امتیازات کی حد اور ان کا صحیح مقام پہچاننا چاہئے کہ ان کی غرض صرف معاشی و معاشرتی سہولتیں ہیں اور بس، قومیتوں کی جدائی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

دوسرا طریقہ..... دعوت اتحاد کا یہ تھا کہ نظریات و عقائد کی بنا، پر قومیت

کی تفریق کا اصول تو تسلیم ہے کہ خدا کے ماننے والے اس کے منکروں کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں ہو سکتے، بلاشبہ جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں کے منکر ہوں گے، وہ ماننے والوں سے علیحدہ و دوسری امت اور قوم قرار دیئے جائیں گے۔ قرآن نے اسی اصول کی بناء پر فرمایا:

خَلَقَكُمْ لِمَنكُم مَّكَافَرُ وَمَنكُم مُّؤْمِنٌ

اس نے تم کو پیدا کیا سو تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مؤمن

بیش ارشاد ہوا:

اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُورًا

ہم نے بلاشبہ انسان کو راہ بتادی خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔

اور ایک جگہ اسی نظریاتی اور عقائد کے اختلافات کی بناء پر ایک گروہ کو حزب اللہ اور دوسرے کو حزب الشیطان کا لقب دیا۔

الفرض عقائد و نظریات کے اختلاف کو قوموں کے تفرقہ کا سبب اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پھر اس تفریق کو مٹانے کے لئے خدا پرستی کے اصول صحیحہ اور عقائد حقہ کی اشاعت و تبلیغ اور مخلوق پرستی یا انکار خدا اور رسول جیسے عقائد باطلہ کے مقاصد اور ان کی دنیوی و اخروی تباہ کاری کو بیان کر کے خلق خدا کو ان سے بچانے کی تدبیریں اختیار کیں، اور بصیحت و ہمدردی کا کوئی پہلو اٹھا نہیں رکھا، جس کے ذریعہ عاقبت اندیش انسانوں کو تباہی کی طرف جانے والے راستہ سے روکا نہ گیا ہو۔

لیکن بہت سے بد نصیب اور بے بصیرت انسانوں نے اس ہمدردی کو دشمنی سمجھا، اور عداوت و پیکار پر آمادہ ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کی جنگ چھڑ

تھی۔ اب اگر کوئی شخص اس جنگ کو ختم کرنا چاہے تو اس کے دونوں راستے ہیں، ایک یہ کہ خدا پرست اہل حق اپنے نظریہ کو چھوڑ کر منکروں اور کافروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اور خدا کی مخلوق کو منکرین خدا کے حوالہ کر دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں شفیق ڈاکٹر یہ رکی غلط روش سے عاجز آ کر اپنے ہاتھ سے اس کو زہر پلا دے۔

یا پھر صورت یہ ہے کہ غلط کار منکرین خدا و رسول اپنی روش سے باز آجائیں۔ ان دونوں طریق میں سے پہلا طریق تو معقول نہیں، اور دوسرا اپنے اختیار میں نہیں، اس لئے یہ کفر و اسلام کا اختلاف اس وقت تک جاری رہنا ناگزیر ہے، جب تک کہ منکرین خدا و رسول یا ہوش میں آجائیں، یا ختم ہو جائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل دعوت حقیقت میں ایک اصلی اور صحیح متحدہ قومیت کی ہے، جو انسانی اور انسانی بنیادوں پر نہیں، بلکہ اصول صحیحہ اور عقائد حقہ پر مبنی ہو، جس میں خدا اور اس کے رسولوں کی مخالفت کا گزرنہ ہو، اس لئے جو لوگ اس متحدہ قومیت کے منشور سے جدا ہو گئے، وہ جدا قوم اور جدا ملت کہلائے۔ یہیں سے دو قومی نظریہ پیدا ہو گیا، جس نے پاکستان بنوایا۔

ہندوستان میں جنگ آزادی کا سلسلہ ایک زمانہ سے جاری تھا، مگر اس کے بعض علمبرداروں نے نور و ظلمت کے متضاد عناصر یعنی کفر و اسلام سے مرکب ایک غلط متحدہ قومیت کا نامعقول اور ناقابل عمل نظریہ بنا رکھا تھا۔ چند علمائے ربانی اس نظریہ کی عین گمراہی کے وقت بھی مسلمانوں کو ہمیشہ اسی دو قومی نظریہ کی طرف رہنمائی فرماتے رہے، مگر اس وقت یہ آواز نہ سنی گئی۔ اور بالآخر جبکہ آزادی کی پہل اسی وقت منڈھے چڑھی، جب کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس صحیح دو قومی (نیشنل) نظریہ کی قائل ہو کر اور اسی کو بنیاد قرار دے کر میدان عمل میں

اتر آئی۔

پاکستان کے ہر باشندہ بلکہ دنیا کے سب مسلمانوں کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم اور ان کے رفقاء و کار میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، جنہوں نے مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائی، اور اس کے نتیجہ میں حق تعالیٰ نے ان کو ایک آرزو و خود مختار سلطنت بخشی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرنے کے اسباب دنیا میں مختلف سمجھے گئے تھے، لیکن اسلام نے اپنی تعلیمات سے واضح کر دیا کہ قوموں کی تفریق و تقسیم صرف ایک ہی اصول، یعنی خدا کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، جس کا نام اسلام اور کفر ہے۔ دوسری کوئی چیز ایسی نہیں، جو انسانیت کے نکلے کر کے ان کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ مقدمہ ختم ہوا، اب اس رسالہ کا اصل مقصد شروع کیا جاتا ہے۔

واللہ الموفق والمعين

ایمان اور کفر کی تعریف

یہ ظاہر ہے کہ خدا کو ماننا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے، اور نہ ماننا نافرمانی کا۔ پھر خدا کی فرمانبرداری یعنی ”اس کی پسند و ناپسند کو پہچان کر پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنا اور ناپسندیدہ سے بچنا۔“ اس دنیا میں بغیر اس کے عادیہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لانے والا رسول آئے، جو اس کی پسند و ناپسند کو ممتاز کر کے بتلا دے۔ کیونکہ انسان محض اپنی عقل سے تو اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور دوست کی پسند و ناپسند کو بھی ممتاز نہیں کر سکتا، جب تک کہ خود اس کے کلام یا طرزِ عمل سے اس کا اظہار نہ ہو جائے۔ تو پھر حق تعالیٰ جس کی ذات انسانی اور ادراک و دسترس سے بالاتر ہے، اس کی پسند و ناپسند کا ادراک انسان محض اپنی عقل سے کیسے کر سکتا ہے۔ یہی حکمت ہے انبیاءِ علیہم السلام کے دنیا میں بھیجنے کی۔

الفرض اس دنیا میں خدا کے ماننے کا صرف ایک طریق ہے کہ اس کے رسول کی لائی ہوئی ہدایات کو دل اور زبان سے تسلیم کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اس کی ہدایات کو تسلیم نہ کرنے کا ہی نام کفر ہے۔

مذہب کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ایمان و کفر ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے اپنی سب سے پہلی سورۃ (بقرہ) کی سب سے پہلی آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ بلکہ پورے عالم کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مؤمن، کافر اور منافق۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی چار آیتیں مؤمنین کی شان میں اور بعد کی دو آیتیں کفار کے بارے میں آئی ہیں، اور اس کے بعد تیرہ آیتیں منافقین کے حال میں ہیں۔ یہ تین گروہ حقیقت میں دو ہی ہیں، کیونکہ کافر اور منافق اصل میں ایک ہی گروہ ہے، لیکن

مناقصین کی ظاہری صورت عام کفار سے مختلف ہونے کی بناء پر ان کا بیان علیحدہ کیا گیا۔ چونکہ کفار کا یہ گروہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے زیادہ خطرناک اور اشد ہے، اس لئے اس کے حالات کا بیان زیادہ تفصیل سے تیرہ آیتوں میں کیا گیا ہے۔ یہ پوری انیس آیتیں ہو گئیں، ان میں سے چند مع ترجمہ درج ذیل ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ
الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
یَسْفِقُونَ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ وَمِمَّا اَنْزَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

یہ کتاب ایسی ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتانے والی ہے
خدا سے ڈرنے والوں کو، وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ویسے
ہیں، جو یقین لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں
نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے
ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، اس وحی پر جو
آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے
اتاری گئی۔ اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اُس یہ لوگ
ہیں ٹھیک راہ پر، جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ
لوگ ہیں چرے کامیاب۔

(۲) اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاٰذَنُہُمْ اَمْ لَمْ

تَسْذَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ
وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

پیشک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، ان کے حق میں برابر ہے خواہ
آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند
لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، اور ان کی
آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے سزا بڑی ہے۔

(۳) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا

هُم بِمُؤْمِنِينَ

اور لوگوں میں بعض ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر،
اور آخری دن پر حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔

”المفلحون“ تک چار آیتوں میں مؤمنین کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد
”عذاب عظیم“ تک کفار کا، اور اس کے بعد ”وَمِنَ النَّاسِ“ سے منافقین کا بیان
شروع ہوا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایمان و کفر اور مؤمن و کافر اور منافق کی
تعریف بھی آگئی۔ ابتدائی چار آیتیں جو مؤمنین کے بارہ میں آئی ہیں، ان میں اولاً
مؤمن اور ایمان کا اجمالی ذکر کیا گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو
غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ غیب سے اس جگہ وہ تمام اعتقادات مراد ہیں، جو انسان کی نظر و
مشاہدہ سے غائب ہیں۔ جیسے فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، پل صراط اور میزان
تدل وغیرہ۔ (تفسیر ابن کثیر و خازن وغیرہ)

اس اجمال میں لفظ بالغیب لانے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان
کا ایمان حاضر و غائب پر یکساں ہے۔ ان کے مقابل فریق منافقین کی طرح نہیں،

جس کا حال اگلی آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ: **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا بِمَنِ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ** یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

اس ایمان اجمالی کی تفصیل بعد کی تیسری آیت میں مکمل تعریف کے ساتھ **إِنِ الْفَالِظُ** میں بیان کی گئی ہے۔ **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ**۔ یعنی وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور شریعت پر بھی ایمان لائے، اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل شدہ وحی اور شریعت پر بھی، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔

ایمان کا سب سے پہلا جزء جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کو صراحتاً ذکر کرنے کی اس لئے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ جب اللہ پر ہی کسی کا ایمان نہ ہو، تو اس کے کسی رسول یا وحی پر ایمان لانے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی سورۃ کے شتم پر جب مکرر ایمان کے مفہوم کی تشریح فرمائی گئی، تو وہاں ایمان باللہ کو صریحاً **إِنِ الْفَالِظُ** میں ذکر بھی کر دیا گیا۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكُوتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ رُسُلِهِ۔

عوام میں جو ایمان مجمل و مفصل مشہور ہیں، یہ غالباً اسی پر مبنی ہیں۔ ایمان مجمل سورۃ بقرہ کی پہلی آیات سے اور ایمان مفصل اس کی آخری آیات سے لیا گیا ہے۔

پس آیت مذکورہ سے ایمان کے تین بنیادی اصول معلوم ہوئے۔ (۱) اللہ پر ایمان لانا۔ (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کی سب وحیوں

پر ایمان۔ (۳) آخرت پر ایمان۔ اور یہی تین چیزیں درحقیقت ایمان کے اصول ہیں، باقی سب فروغ ہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل التفرقة فی الاسلام الزندقة میں لکھا ہے:

اصول الايمان ثلاثة الايمان بالله و برسوله وباليوم
الآخرة و ما عداها فروغ

ایمان کے اصول تین ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ (۲)
اس کے رسول پر ایمان۔ (۳) اور قیامت پر ایمان۔ اس کے
ما سوا سب فروغ ہیں۔

اور رہن اصول کو بھی کوئی مختصر کرنا اور چاہے، تو صرف ایمان بالرسول میں
سب اصول آجاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو، اس کے رسول پر
ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رسول پر ایمان ہو جائے، تو یوم قیامت پر ایمان خود اس
کے اندر داخل ہے۔ کیونکہ ایمان بالرسول سے ان تمام ہدایتوں پر ایمان انا مراد
ہے، جو رسول نے پیش کی ہیں۔ اور ظاہر ہے ان ہدایتوں میں روز قیامت کی
تصدیق بھی ایک بہت بڑی ہدایت ہے۔ اسی لئے اللہ اسلام نے ایمان کی تعریف
اس طرح فرمائی ہے:

هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم
معيته بالضرورة

ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا نام ہے،
جس چیز میں جس کا ثبوت آپ سے قطعی اور بدیہی طور پر
ہو جائے۔

فائدہ متعلقہ ختم نبوت

اس آیت میں ایمان اور مؤمن کی تعریف کے ضمن میں ایک لطیف طریقہ پر یہ بتلایا گیا ہے کہ سلسلہ نبوت و رسالت و وحی رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ کیونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی پر ایمان لانے کے ساتھ صرف انبیاء سابقین اور ان کی وحی پر ایمان لانے کی تلقین ہے، انبیاء مابعد کا کوئی ذکر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کسی قسم کا تشریف نبی مبعوث ہونے والا ہوتا، تو جس طرح انبیاء سابقین کی وحی پر یقین کرنے کو جزء ایمان قرار دیا گیا، اسی طرح انبیاء مابعد پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری تھا۔ بلکہ ایک حیثیت سے انبیاء مابعد کا ذکر بہ نسبت انبیاء سابقین کے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ انبیاء سابقین کا ذکر تو خود قرآن میں بھی آچکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات و توضیحات میں اس سے زیادہ آچکا ہے۔ اس کے متعلق امت کے گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بخلاف اس نبی کے جو آئندہ مبعوث ہونے والا ہوتا کہ اس کے حالات و علامات سے امت واقف نہیں، اور امت کو بلا واسطہ اس سے سابقہ پڑنا تھا، اور اس کے ماننے یا نہ ماننے پر امت کی نجات یا ہلاکت کا دار و مدار ہوتا۔ ایسی حالت میں خدا کی آخری کتاب اور رؤف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہوتا کہ آئندہ مبعوث ہونے والے نبی کی پوری کیفیات و حالات و علامات کو ایسی طرح واضح کرتے کہ اس میں کسی اشتباہ و التباس کی گنجائش نہ رہتی، اور پھر امت کو اس پر اور اس کی وحی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کے غیر مبہم احکام بکرات و مزیات قرآن و حدیث میں مذکور ہوتے۔

مگر بجائے اس کے ہوا یہ کہ قرآن نے جہاں اصول ایمان کا تذکرہ کیا تو انبیاء سابقین اور ان کی وحی پر ایمان لانے کو جزء ایمان کی حیثیت سے ذکر فرمایا،

اور بعد میں مبعوث ہونے والے کسی نبی یا رسول کو یا اس کی وحی کا نام تک نہ لیں۔ پھر ایک جگہ نہیں قرآن میں دس سے زیادہ آیات اسی مضمون کی آئی ہیں، جن میں آپ سے پہلے آنے والی وحی پر ایمان لانے کی تاکید ہے بعد کی کسی وحی یا نبی کا تذکرہ تک نہیں۔

یہ قرآن کی ایک کھلی دہائی شہادت اس امر پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ صرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخر ماٹ نہیں آئیں گے، جو پہلے مبعوث ہو چکے ہیں، اور جن پر امت محمدیہ پہلے سے ایمان رکھتی ہے۔ لہذا کوئی نیا پیغمبر ہونے والا نہیں اس امت کو اپنی نبوت و وحی کی طرف دعوت دے کر امت کے لئے نجات نہیں بن سکتا۔ واللہ الموفق والمعين

مؤمن و کافر کی تعریف اور کفر کی اقسام

اس عنوان کا ترجمہ ہمیں خاکہ عنوان اول کے ضمن میں آچکا ہے، لیکن پوری وضاحت کے لئے اس کی تشریح اس عنوان میں بھی جاتی ہے جس کا معنی وہی آیات ہیں، جن کا ترجمہ عنوان اول میں آیا ہے۔ اور چونکہ اسلام و کفر کی تعریف میں چند اصطلاحی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اس لئے ان الفاظ کی تعریفات پہلے بھی جاتی ہیں۔

تعریفات

ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینی تصدیق جہاں چاہے جس جاہلیت سے قطعاً اور بدینی طور پر ہو چکا ہو بشرطیکہ اس کے ساتھ اطاعت کا وقرار بھی ہو۔

اسلام..... اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری

کا اقرار بشرطیکہ اس کے ساتھ ایمان یعنی تصدیق قطعی ہو جو ہو۔

کفر۔ جن امور کی تصدیق ایمان میں ضروری ہے، ان میں سے کسی امر کی تکذیب و انکار۔

مؤمن۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرے ہر اس امر میں جس کا ثبوت آپ سے قطعی اور بدیہی طور پر ہو چکا ہو، بشرطیکہ زبان سے بھی اس تصدیق کو اور اطاعت کا اقرار کرے۔

مسلمان۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و انہر داری کا اقرار کرے، بشرطیکہ دل میں بھی ان کی تصدیق رکھتا ہو۔

کافر۔ وہ شخص جو ان میں سے کسی ایک چیز کا دل سے انکار یا زبان سے تکذیب کر دے۔

اسلام و ایمان اور مسلم و مؤمن میں فرق

لغۃ ایمان تصدیق قطعی کا نام ہے اور اسلام اطاعت و انہر داری کا۔ ایمان کا مکمل نسب ہے اور اسلام کا محض نسب و اعضاء و جوارح ہیں۔ لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق اگر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں، جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار و اطاعت و فرما نہر داری کا اقرار نہ کرے۔ اور اطاعت و فرما نہر داری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں، جب تک اس کے ساتھ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔

الغرض لغوی مفہوم کے اعتبار سے ایمان و اسلام ایک الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ اور قرآن حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان و اسلام کے اختلاف

کا ذکر بھی ہے۔ لیکن خود قرآن وحدیث کی ہی تصریحات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً کوئی ایمان بدون اسلام کے یا اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں۔ اسی مضمون کو بعض اہل تحقیق نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایمان واسلام کی مسافت تو ایک ہے۔ فرق مبداء اور منتہی میں ہے۔ ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے، اور ظاہر پر منتہی ہوتا ہے۔ اور اسلام ظاہر سے شروع ہو کر قلب پر منتہی ہوتا ہے۔ اگر قلبی تصدیق ظاہری اقرار وغیرہ تک نہ پہنچے، تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح ظاہری اقرار و اطاعت اگر تصدیق قلبی تک نہ پہنچے وہ اسلام معتبر نہیں۔ (افادہ الاستاذ العلامة مولانا انور شاہ قدس سرہ)۔

اب جب ایمان واسلام کا لغوی اور شرعی مفہوم متعین ہو گیا، تو مؤمن و مسلم کا مفہوم بھی ظاہر ہو گیا۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس میں امام غزالی اور امام سبکی کی یہی تحقیق لکھی ہے، جو اوپر گزر چکی، امام سبکی کے چند جملے یہ ہیں:

الاسلام موضوع للانقياد الظاهر مشروطا فيه

الايمن والايمان موضوع للتصديق الباطن مشروطا فيه

القول عند الامكان (فتح الملبم جلد اول: ص: ۱۵۱)

”اسلام“ موضوع ہے ظاہری اطاعت وفرمانبرداری کے لئے،

مگر اس میں ایمان شرط ہے۔ اور ایمان موضوع ہے باطنی تصدیق

کے لئے، مگر اس میں زبان سے کہنا بھی شرط ہے بوقت امکان۔

اور شیخ کمال الدین بن ہمام شارح ہدایہ نے اپنی عقائد کی مستند و مشہور کتاب اور اس کی شرح مسامرہ میں امت محمدیہ کا اتفاق اس پر نقل فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

وقد اتفق اهل الحق وهم فريقا الاشاعرة والحنفية
على تلازم الايمان والاسلام بمعنى انه لا ايمان يعتبر بلا
اسلام وعكسه اي لا اسلام يعتبر بدون ايمان فلا
يفتك احدهما عن الآخر. (ص: ۱۸۶: ۳، طبع مصر)
اور اہل حق نے اتفاق کیا ہے، اور وہ دونوں شیعہ و اشاعریہ اور
حنفیہ میں کہ ایمان اور اسلام باہم تلازم ہیں۔ یعنی ایمان
بلا اسلام کے معتبر نہیں، اور نہ اس کا عکس یعنی نہ اسلام بلا ایمان کے
معتبر۔ یس ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔

ثبوت قطعی

جو چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پذیر ہے تو اتر ہم تک پہنچی ہے، اس کا
ثبوت قطعی ہے۔ جیسے قرآن، نمازوں کی تعداد، تعداد رکعات اور رکوع و سجود وغیرہ
کی کیفیات و اوزان، زکوٰۃ کی تفصیلات، حج اور اس کی بہت سی تفصیلات آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت وغیرہ۔

تو اتر کے مئی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک ہر قرن
ہزار ماہ میں دنیا کے مختلف خطوں میں اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے والے اتنی تعداد میں رہے ہوں کہ ان سب کا غلطی یا کذب پر اتفاق
ہو جانا عقلاً محال سمجھا جاتا ہو۔

ثبوت بدیہی

جس کو عرف فقہاء اور متکلمین میں ضروری یا بالضرورۃ کے لفظ سے تعبیر
کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ تو اتر کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت تمام خاص و عام مسلمانوں

میں اس درجہ ہو جائے کہ عوام تک اس سے واقف ہوں۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا فرض ہونا، اذان کا سنت ہونا اور نبوت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جانا وغیرہ۔

ضروریات دین

جو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ تواتر اس درجہ شہرت و بداہت کے ساتھ ثابت ہوں کہ ہر خاص و عام اس سے باخبر ہو، ان کو فقہاء اور متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔

تنبیہ:

ایمان بہت سی مجموعی چیزوں کی تصدیق و تسلیم کا نام ہے، جن کا ذکر اوپر تقریب میں آچکا ہے، لیکن کفر میں ان سب چیزوں کا انکار یا تکذیب ضروری نہیں، بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی تکذیب و انکار بھی کفر ہے، خواہ باقی سب چیزوں کو صدق دل سے قبول کرتا ہو۔ اسی لئے ایمان اور اسلام ایک ہی حقیقت ہے، اور کفر کی بہت سی اقسام ہوں گی ہیں، جن میں سے دو بنیادی قسمیں تو قرآن کی مذکورہ آیات سورۃ بقرہ میں بیان کر دی گئیں۔ ایک کفر ظاہر اور دوسرے کفر غائب باقی اقسام کی تفصیل و تشریح اب بیان کی جاتی ہے۔

واللہ الموفق والتمعن

کفر اور کافر کے اقسام

اس رسالہ کا اصل موضوع بحث نبی مضمون ہے۔ جیسا کہ تمہید میں لکھا جا چکا ہے۔

مذکورہ الصدر تفصیل میں یہ معلوم ہو چکا کہ کفر تکذیب رسول کا نام ہے۔ پھر تکذیب کی چند صورتیں ہیں۔ اور ان صورتوں کے اختلاف ہی سے کفر کی چند اقسام بن جاتی ہیں، جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "فیصل الشفرۃ بین الاسلام والزندقة" نیز اپنی کتاب "الاقتصاد فی الاعتقاد" میں اور حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنے فتاویٰ میں اور امام بغویؒ نے آیت "ان الذین کفروا سواء علیہم" الایہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ نیز عزم عقائد و کلام کی مستند کتب شرح سوانح و شرح مقاصد میں بھی ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ ان اقسام تکذیب کا خلاصہ یہ ہے:

۱..... ایک تکذیب کی صورت تو یہ ہے۔ کوئی شخص صراحۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ہی تسلیم نہ کرے۔ جیسے بت پرست، یہود اور نصاریٰ۔
۲..... دوسری یہ کہ رسول تسلیم کرنے کے بعد باوجود آپ کے کسی قول کو صراحۃً غلط یا جھوٹ قرار دے، یعنی آپ کی بعض ہدایات پر ایمان رکھے، اور بعض کی تکذیب کرے۔

۳..... تیسری یہ کہ کسی قطعی الثبوت قول یا فعل رسول کو یہ کہہ کر رد کر دے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل نہیں ہے۔ یہ بھی درحقیقت رسول کی تکذیب ہے۔

۴..... چوتھی صورت یہ ہے کہ قول و فعل کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کے مفہوم کی تاویل کر کے قرآن وحدیث کی قلمی تصریحات کے خلاف کسی خود ساختہ مفہوم پر محمول کرے۔ کفر و کفریہ کی یہ صورت چونکہ دعوائے اسلام اور داعی شعا ئر اسلام کے ساتھ ہوتی ہے، اس لئے اس میں اکثر لوگوں کو بہت مغالطہ پیش آتا ہے۔ خصوصاً جب اس پر نظر کی جائے کہ تاویل کے ساتھ انکار کرنا با تفاق علماء کفریہ میں داخل نہیں۔ اور ایسے شخص کو کافر بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اور ظاہر ہے کہ لحد ین بھی کسی تاویل کا سہارا ضرور لیتے ہیں، اس لئے اس قسم کی تشریح وتوضیح زیادہ ضروری ہے، تاکہ تاویل اور الحاد میں فرق معلوم ہو سکے۔ اور معلوم ہو جائے کہ تاویل کے کل میں ہونے میں موجب کفر نہیں۔ مگر الحاد و زندقہ کی تاویل بانا ہمارا موجب کفر ہے۔ اس لئے اس ضمنوں کو تفصیل کے ساتھ کھاجاتا ہے۔

کفر، زندقہ والحاد

کفریہ کی یہ چوتھی صورت قرآن کی اصطلاح میں ”الحاد“ اور حدیث میں ”البدع“ و ”زندقہ“ کے نام سے موسوم ہے۔

الذین یلحدون فی آياتنا لا یغفون علینا فمن یلقی

فی النار خیر ام من یتاہی امنا یوم القیامة . الایة

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیہ

وسلم یقول ”سیکون فی هذه الامة مسیح الا و ذلک فی

المکذبین بالقدر والزندقیة“ أخرجه الامام احمد فی

مسنده ص: ۱۰۸ ج: ۲ و قال فی الخصائص سنہ

صحیح و فی منتخب کنز العمال ص: ۵۰ ج: ۲ مرفوعاً

ما یفسرها

جو لوگ ہماری آیات میں الٹا کرتے ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ
نہیں۔ کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا بچتا رہے یا وہ جو امن
کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔

حضرت امین عمرؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: کہ "اعتریب اس امت میں
سب سے بڑا، اور سن رکھو کہ وہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا، اور
زندیقین میں" ان کو امام احمد نے اپنی سند میں ردیت کیا ہے۔ اور
خصائص میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور منتخب کنز العمال میں: ۵۰
ج ۲ میں مرفوعاً ایک روایت ہے، جو اس کی تفسیر کرتی ہے۔

امام بخاری نے اس قسم کی تکذیب کے متعلق صحیح بخاری میں ایک مستقل باب
لکھا ہے: "باب قیل من اسی قبول المقرض وما نسبوا الی الردۃ"
اس باب میں اس قسم کی تکذیب کو بھی اردہ اور قرار دیا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ
دہلوی نے موسوی شرح مؤطا میں اس قسم کی تکذیب کے متعلق لکھا ہے۔

وان اعترف به ظاهراً و لكن بفسر بعض ما ثبت من
الدبر ضرورة بخلاف ما فسرہ الصحابة و التابعون
واجمعت علیہ الامة فهو الزندق كما اذا اعترف بان
النيران حق و ما فيه من ذكر الجنة والنار حق لكن
انمراد بالجنة الابتناج الذي يحصل بسبب المملكات
السحموة والمراد بانر هي ابتداء التي نحصل
بسبب المملكات المذمومة وليس في الخارج حنة ولا
نار فبقی زندق. (موسوی شرح مؤطا، ص: ۱۳۰، ج: ۲)

اور اگر اقرار تو کرے اس کا ظاہری طور پر، لیکن دین کی بعض ان چیزوں کی جو ثابت ہیں، ایسی تفسیر بیان کرے، جو صحابہ اور تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو، تو وہ زندیق ہے۔ مثلاً یہ تو اقرار کرے کہ قرآن حق ہے، اور جو اس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جنت سے مراد وہ خوشی و فرحت ہے، جو اخلاق حیدہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوزخ سے مراد وہ ندامت ہے، جو اخلاق مذمومہ کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ ویسے کوئی نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ پس یہ شخص زندیق ہے۔

تاویل اور تحریف میں فرق

ثم التاویل تاویلان تاویل لا یخالف قاطعاً من الکتاب والسنة واتفاق الامة و تاویل یصادم ما ثبت بقاطع فذلک الزندقۃ فکل من انکر رؤیة الله تعالیٰ یوم القیامة او انکر عذاب القبر وسوال المنکر والنکیبر او انکر الصراط والحساب سواء قال لا اثق بهؤلاء الروایة او قال اثق بهم لکن الحدیث مؤول ثم ذکر تاویلاً فاسداً لم یسمع من قبله فهو الزندیق او قال ان النبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبوة ولكن معنی هذا الکلام انه لا یجوز ان یسمى بعده احد بالنبی واما معنی النبوة وهو کون الانسان مبعوثاً من الله تعالیٰ الی الخلق مفترض الطاعة معصوماً من الذنوب ومن البقاء علی الخطاء فیما یرى فهو موجوده فی الائمة بعده فذلک الزندیق۔ (از تصانیف حضرت شاہ ولی اللہ)

پھر تاویل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تاویل تو وہ ہے، جو کتاب و سنت اور اتفاق امت کی کسی قطعی بات کی مخالف نہیں۔ اور ایک تاویل وہ ہے جو ان مذکورہ چیزوں سے ثابت شدہ کسی حکم قطعی کی معصوم ہو۔ پس یہ شکل ثانی ”زندقہ“ ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہیت کا منکر ہو، قیامت کے روز یا عذابِ قبر کا منکر ہو، اور منکر اور تکبر کے سوال کا منکر ہو یا ہلکا صراہ اور حساب کا منکر ہو، خواہ وہ یوں کہے کہ مجھے ان راویوں پر اعتبار نہیں، اور یا یوں کہے کہ ان راویوں کا تو اعتبار ہے، مگر حدیث کے معنی دوسرے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ایسی تاویل بیان کرے، جو اس سے پہلے نہیں سنی گئی، پس وہ ”زندیق“ ہے۔ یا یوں کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبۃ ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی شخص کا نام ”نبی“ دیکھنا جائز نہیں، مگر نبوۃ کے معنی اور مصداق، یعنی انسان کا خداوندی کی طرف سے مبعوث ہونا مخلوق کی طرف، کہ اس کی اطاعت فرض اور وہ گناہوں سے معصوم ہو، اور اس بات سے معصوم ہو کہ اگر اس کی رائے میں غلطی ہو، تو وہ اس پر باقی رہے۔ تو یہ معنی اور مصداق آپ کے بعد ائمہ میں موجود ہیں۔ پس یہ شخص ”زندیق“ ہے۔

تکذیب رسول کی یہ چوتھی صورت جس کا نام زندقہ و الحاد ہے، درحقیقت اتفاق کی ایک قسم ہے، اور عام اتفاق سے زیادہ اشد اور خطرناک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، اور کسی شخص کے دل میں چہچہ ہوئے کفر وفاق کے معلوم ہونے کا ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے،

تو اب منافق صرف ان ہی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، جن سے اسلام کا مدعی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اقوال یا اعمال ایسے سرزد ہو جائیں جو ان کے باطنی کفر کی غمازی کریں۔ زندقہ والحاد اسی کی ایک مثال ہے۔ اور اسی لئے عمدہ القاری شرح بخاری میں اور تفسیر ابن کثیر میں آیت فی قلوبہم مرض (بقرہ) کے تحت میں حضرت امام مالک کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:

المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا الزندیق الیوم (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص: ۳۶ طبع مصر)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کے دل میں کفر و نفاق کتنا ہی چھپا ہو، لیکن ہمارے پاس اس کا ذریعہ علم نہ ہونے کے باعث ہم اس کو کافر یا منافق نہیں کہہ سکتے۔ اب نفاق کی ایک ہی قسم موجود ہے، جس کو زندقہ کہتے ہیں۔ یعنی دعوائے اسلام اور شرائع اسلام کا پابند ہونے کے ساتھ کوئی عقیدہ کفریہ رکھنا یا ضروریات دین میں تاویل باطل کر کے اس کے اجتماعی معنی میں تحریف کرنا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے (جو کہ امت کے مسلم امام ہیں، اور تمام اسلامی فرقے ان کی امامت کے قائل ہیں۔ خدا بخش قادیانی نے اپنی کتاب ”عسل مصفی“ میں جس کو مرزا غلام احمد نے حرفا حرف سن کر تصدیق کی ہے، صفحہ: ۱۶۳ پر مجدد دین اسلام کی فہرست لکھتے ہوئے امام غزالی کو پانچویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا ہے) امام غزالی نے مسئلہ کفر و ایمان میں الحاد و زندقہ کی شدید مضرت اور اس مسئلہ کی نزاکت کا خیال فرما کر ایک مستقل کتاب ”التفرقة بین الاسلام والزندقہ“ تصنیف فرمائی، جس میں قرآن و سنت اور عقل و نقل سے واضح کر دیا کہ تاویل اور الحاد میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ زندقہ و ملاحدہ کی اسلامی برادری میں کوئی جگہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان

نہیں نیز کسی مدعی اسلام کے کافر قرار دینے میں جو احتیاط لازم ہے، اس کے پیش نظر امام موصوف نے اس کتاب میں ایک ترین وصیت اور شرط بیان فرمائی ہے۔
اس کو مع ترجمہ کے لکھا جاتا ہے:

فصل اصول ان شرح ما یکفر بہ وما لا یکفر بہ
یستدعی تخصیلاً طویلاً یفقر الی ذکر کل المتغالات
والمذہب و ذکر شیعہ کل واحد و دلیلہ و وجہ بعدہ
عن الظاہر و وجہ تازیلہ و ذالک لا نحوہ محلدات
ولیس بسمح لشرح ذلک اوقاتی فاقنع الآن بوجہ
وفانوں اما الوضیۃ فان تکف لسانک عن اهل القبۃ ما
انک ما داموا فانلیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
عبر ما قضی لہا و المتافضۃ تجوز ہو الکذب علی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ او غیر عذر فان
التکفیر فیہ خطر و المسکوت لا خطر فیہ و اما القانوں
فیہ ان تعلم ان النظریات قسمان قسم يتعلق باصول
العقائد و قسم يتعلق بالفروع و اصول الایمان باللہ
و برسولہ و بالیوم الآخر و ما عدہ فروع و اعلم ان
المحضاء فی اصل الامامۃ و تعینہا و شروطہا و ما يتعلق
بہا لا یوجب شی منہ تکفیراً فقد انکر ابن کثیر
اصل و حرب الامامۃ و لا یلزم تکفیرہ بنعت الی قوم
بعظمون امر الامامۃ و یجعلون الایمان بالامام مقروناً
سالایمان باللہ و برسولہ و الی خصوصہم المکفرین نہم
لمحرد مذہبہم فی الامامۃ فکل ذالک اسراف و

لیس فی واحد من القولین تکذیب الرسول صلی اللہ
 علیہ وسلم اصلاً و مہما وجد التکذیب وجب
 التکفیر و ان کان فی القروع فلو قال قائل مثلاً: البیت
 الذی بمکہ لیس ہی الکعبۃ الّتی امر اللہ بحجّہا فہذا
 کفر اذ قد ثبت تواتراً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم خلافہ ولو أنکر شہادۃ الرسول لذلک البیت
 بانه الکعبۃ لا ینفعہ انکارہ بل یعلم قطعاً انه معاند فی
 انکارہ الا ان یشکوک قریب عہد بالاسلام و لم یتواتر
 عنہ ذالک و کذلک من نسب عائشۃ رضی اللہ
 عنہا الی الفاحشۃ وقد نزل القرآن ببرائتہا فهو کافر لان
 هذا وامثاله لا یمکن الا بتکذیب او انکار و التواتر
 ینکرہ الانسان بلسانہ و لا یمکنہ ان یجہلہ بقلبہ نعم لو
 انکر ما ثبت باخبار الآحاد فلا یلزمہ بہ الکفر و لو انکر
 مائت بالاجماع فہذا فیہ نظر لان معرفۃ کون
 الاجماع حجة مختلف فیہ فہذا حکم القروع و اما
 الاصول الثلاثة فکل ما لم یحتمل التأویل فی نفسه و
 تواتر نقلہ و لم یتصور ان یقوم برہان علی خلافہ
 فبالخلافہ تکذیب محض و مثالہ ما ذکرناہ من حشر
 الاجساد و الجنة و النار و احاطۃ علم اللہ تعالیٰ
 بشفاصل الامور و ما یطرق الیہ احتمال و لو بالمجاز
 البعید فینظر فیہ الی برہان فان کان قاطعاً وجب القول
 بہ لکن ان کان فی اظہارہ مع العوام ضرر لقصور

فہمہم فإظهارہ بدعة وان لم یکن البرہان قاطعاً بعلم
 ضروریۃ فی الدین کنتفی المعتزلة للرؤية عن الباری
 تعالیٰ فهذا بدعة وليس یکفر واما ما یظهر له ضرر فیقع
 فی محل الاجتهاد و النظر فیحتمل ان یکفر و یحتمل
 ان لا یکفر (ثم قال) ولا ینبغی ان نطن ان التکفیر و نغیه
 ینبغی ان یدرک قطعاً فی کل مقام بل التکفیر حکم
 شرعی یرجع الی اباحۃ المال و سفک الدم او الحکم
 بالخلود فی النار فمأخذہ کماخذ سائر الاحکام
 الشرعیۃ تارة یدرک یقین و تارة بظن غالب و تارة
 یتردد فیہ و مہما حصل التردد فالتوقف فی التکفیر
 اولی و المبادرة الی التکفیر انما یغلب علی طابع من
 یغلب علیہم الجہل)

و لابد من التنبہ بقاعدة اخرى فهو ان المخالف قد
 یخالف نصاً متواتراً و یزعم انه ما و ل و لكن تاویلہ لا
 انقداح له اصلاً فی اللسان لا علی قرب ولا علی بعد
 فذلک کفر و صاحبه مکذب و ان کان یزعم انه
 ما و ل۔

جاننا چاہئے کہ اس بات کی شرح کرنے کے لئے کیا چیزیں
 موجب تکفیر ہیں اور کیا نہیں، بہت تفصیل طویل درکار ہے، کیونکہ
 اس میں ضرورت ہے، تمام مقالات و مذاہب کے ذکر کرنے کی
 اور ہر ایک کا شبہ اور اس کی دلیل اور اسکے بعد کی وجہ ظاہر سے، اور
 اس کی تاویل کی وجہ۔ اور یہ متعدد جلدوں میں بھی نہیں ساسکتا،

اور نہ اس کی شرح کے لئے میرے وقت میں مخابرہ ہے، بس لئے میں اس وقت ایک قانون اور ایک وصیت پر اکتفا کرتا ہوں۔

وصیت ... سو وصیت تو یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو اس قبلہ کی تکفیرت رو کو جب تک ممکن ہو یعنی جب تک د: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل رہیں اور اس سے منقاد نہ کریں۔ اور منقاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف اور جھوٹ ہونے کو باز نہ سمجھیں، خواہ کسی طرز سے یا بغیر طرز کے۔ کیونکہ تکفیر میں تو خطرہ ہے، اور سکوت میں کوئی خطرہ نہیں۔

ضابطہ تکفیر اور قانون یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ نظریات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اصول عقائد سے متعلق ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو فروغ کے متعلق ہے۔ اور ایمان کے اصول تین ہیں۔ اول: اللہ پر ایمان لانا۔ دوم: اس کے رسول پر بھی۔ سوم: قیامت کے دن پر۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں فروغ ہیں۔ اور جانتا چاہیے کہ خطاء (غلطی) امامت کی اصل، اور اس کے یقین، اور اس کا شرط وغیرہ میں، جیسا کہ روافض و خوارج میں پائی جاتی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی موجب تکفیر نہیں ہے۔ کیونکہ ابن کثیر نے امامت کے بھل و جوہ شی کا انکار کیا ہے۔ اور انہیں لازم ہے اس کی تکفیر۔ اور نہیں الفتات کیا جائے گا اس قوم کی طرف، جو امامت کے معاملہ کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور امام کے ساتھ ایمان لائے کو خدا اور رسول کے ساتھ ایمان

لانے کے برابر کرتے ہیں۔ اور نہ ان کے مخالفین کی طرف
انشقاق کیا جائے گا، بذاتِ ان کی تکفیر کرتے ہیں، جنھیں اس لئے کہ وہ
مسندِ امامت میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ سب حد سے نڈر رہے۔
کیونکہ ان دونوں اقوال میں سے کسی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی تکذیب بالکل لازم نہیں آتی۔ اور جس جگہ تکذیب پائی
جائے گی، تو تکفیر ضروری ہوگی۔ اگرچہ وہ فروغِ حق میں ہو۔ مثلاً
کوئی شخص یوں کہے کہ جو گھر مکہ معظمہ میں ہے، وہ کعبہ نہیں ہے،
جس کے حج کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ اس کے خلاف ثابت ہے۔
اور اگر وہ اس امر کا انکار کرے، اور کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس گھر کے کعبہ ہونے کی شہادت دیا نہیں دی، تو اس کا انکار
اس کو مانع نہ ہوگا۔ بلکہ اس کا اپنے انکار میں معاند ہونا قطعی طور
پر معلوم ہو جائے گا۔ بجز اس کے کہ وہ چاہتا مسلمان ہو، اور یہ
بات اس کے نزدیک ابھی حد تو اتر کو نہ پہنچی ہو۔

اور اس طرح جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
پر تہمت باندھے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اس کی برأت مازل ہو
چکی۔ تو وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ یہ اور اس جیسی باتیں بغیر تکذیب
اور انکار کے ممکن نہیں۔ اور تو اتر کا کوئی انسان زبان سے خود انکار
کر دے، مگر یہ ناممکن ہے کہ اس کا قلب اس سے نا آشنا ہو، ہاں!
البتہ اگر کسی ایسے امر کا انکار کرے، جو خبر واحد سے ثابت ہے، تو
اس سے کفر لازم نہ آئے گا۔ اور اگر کسی ایسی چیز کا انکار کرے، جو

کہ اجماع سے ثابت ہے، تو اس میں ذرا جامل کی ضرورت ہے۔
 کیونکہ اجماع کا حجت ہونا مختلف یہ ہے۔ تو اس کا حکم فروغ کا ہو
 گا۔ اور اصول تلاش کے متعلق یہ ہے کہ جرتی نفسہ تاویل کو محتمل
 نہیں اور اس کی نقل تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے خلاف
 کسی دلیل کے قائم ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا، سو اس کی مخالفت
 کرنا تو ممکنہ نہیں ہے، اور اس کی مثال وہی ہے جو ذکر ہو چکی ہے
 یعنی حشر و نشر اور جنت و دوزخ اور حق تعالیٰ کے علم کا تمام دوسرے
 تفصیلات پر محیط ہونا۔ اور جو اس میں سے ایسے ہیں کہ ان میں
 احتمال کی راہ ہے، اگرچہ مجاز بعید ہی کے طریق پر ہو، تو اس میں
 دلیل کی طرف دیکھا جائے گا۔ پس اگر دلیل قطعی ہو، تب تو اس کا
 قائل ہونا واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے ظاہر کرنے میں غوام کا
 ضرر ہو، بوجہ ان کے تصور فہم کے، تب تو اس کا ظاہر کرنا بدعت
 ہے۔ اور اگر دلیل قطعی نہ ہو۔ جیسے حشر لہ کا رویت باری سے انکار
 کرنا، پس یہ بدعت ہے۔ اور کفر نہیں ہے۔ اور وہ چیز جس کا ضرر
 ظاہر ہو، تو وہ مقام اجتہاد میں واقع ہو جائے گی۔ پس ممکن ہے کہ
 اس کی وجہ سے تکفیر کی بھی جاوے، اور ممکن ہے کہ تکفیر نہ بھی کی
 جائے۔ (پھر آگے چل کر فرمایا ہے)

اور یہ مٹا۔ تب نہیں کہ تم یہ خیال کر لو کہ تکفیر اور عدم تکفیر کے لئے
 ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے
 کہ تکفیر ایک حکم شرعی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اس سے اہمیت مائی
 اور خون کا ہدر ہونا یا غلو و فی الزنا کا حکم لازم آتا ہے۔ سو اس کا منشا

بھی : دوسرے احکا مشرید کے ہائی کی طرح ہے کہ کبھی تو یقین سے
 ساتھ معلوم ہوتا ہے، اور کبھی ظن غالب کے ساتھ، اور کبھی تردد
 کے ساتھ۔ اور جب تردد ہو تو شک میں توقف کرتا بہتر ہے، اور
 شک میں جلدی کرنا ان ہی صوبہ قلوب پر غالب ہوتا ہے، جن پر ہمیں
 کاغذ ہے۔

اور آیف اور تھو پر بھی تنبیہ کر دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ
 مخالف کبھی کسی نصیحت و توراتی مخالفت کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ
 مائل ہے۔ لیکن اس کی دلیل ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی بھی نصیحت
 نہیں ہوتی زبان میں نہ قریب نہ دیر۔ تو یہ غلط ہے۔ اور ایسا شخص
 مذہب ہے۔ اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مائل ہے۔

آخر میں آچھ اور انی شمس کی تاویلات ہفتہ کا بیان کرتے ہیں:

فامثال هذا: المفاعلات نكديبات عسر عنها بالتاويلات.

جس اس بھی باتیں مکذوبات ہیں جس کا نام تاویلات رہی
 لیا گیا ہے۔

حضرت امم خزوالی کی اس مفصل تحریر سے واضح ہو گیا کہ قرآن و حدیث میں
 ایسی تاویلات باطلہ کرنا جو ان کے اجماعی مفہوم کو بدل دیں، اور امت کے ایمانی
 عقائد کے خلاف کوئی نیا مفہوم ان سے پیدا نہ جائے، ایسی تاویلات بھی ائمہ رب
 رسول ہی کے ختم میں ہے۔ جس کا اثر ہونا ظاہر ہے۔

ائمہ اسلام کی مزید شہادتیں زندقہ کے کفر ہونے پر

اس میں سب سے پہلی اور سب سے قوی شہادت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا وہ اجماع ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد "مانعین زکوٰۃ" کو مرتد قرار دے کر، ان سے جہاد کرنے پر ہوا۔ حالانکہ یہ سب لوگ نماز، روزہ، اور تمام شعائر اسلام کے پابند تھے۔ صرف ایک حکم شرعی "زکوٰۃ" کا انکار کرنے سے باجماع صحابہ کافر قرار دیئے گئے۔ حافظ ابن تیمیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے:

وفیہم من الردۃ عن شرائع الاسلام بقدر ما ارتد عنہ
من شعائر الاسلام اذ کان السلف قد سموا مانعی
الزکوٰۃ مرتدین مع كونهم یصومون ویصلون

(فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۹۱ ج ۳)

ان لوگوں میں شعائر اسلام سے مرتد ہونا پایا جاتا ہے، کیونکہ
ایک شعار اسلام (زکوٰۃ) کے منکر ہیں۔ کیونکہ سلف نے ان کا نام
مرتدین رکھا ہے، اگرچہ یہ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی
رکھتے تھے۔

دوسری شہادت، صحابہ کرام کا وہ اجماع ہے، جو "مسلمہ کذاب" کے کفر و
ارتداد اور اس کے مقابلہ میں جہاد پر ہوا۔ حالانکہ وہ اور اس کی پوری جماعت کلمہ کی
قائل، اور حسب تصریح تاریخ ابن جریر طبری ص: ۲۳۳ ج: ۳، اپنی اذانوں میں
"اشہد ان محمد رسول اللہ" کی شہادت مناروں پر پکارتے والے اور

نماز، روزہ کے پابند تھے، مگر اس کی ساتھ وہ آیت خاتم النبیین اور حدیث لانی بعدی میں قرآن و حدیث کی تصریحات اور امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف تاویلات کر کے ”مسئلہ کذاب“ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا شریک مانتے تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باجماع و اتفاق ان کو کافر قرار دیا، اور ان سے جہاد کرنا ضروری سمجھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عظیم الشان لشکر جہاد کے لئے روانہ ہوا۔ مسئلہ کذاب کے پیروؤں میں سے چالیس ہزار مسلح جوان مقابلہ پر آئے، معرکہ نہایت سخت ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر میں بارہ سو حضرات شہید ہوئے، اور مسئلہ کے لشکر سے اللہ کیسے ہزار آدمی مارے گئے، اور خود مسئلہ بھی مارا گیا۔ (تاریخ طبری)

جہود صحابہؓ میں سے کسی ایک نے بھی اس پر انکار نہ کیا، اور نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ کلمہ گو، اہل قبلہ ہیں، ان کو کیسے کافر کہا جائے؟ نہ کسی کو اس کی فکر ہوئی کہ اسلامی برادری میں سے اتنی بڑی اور قوی جماعت کم ہو جائے گی۔ اسی لئے عام کتب عقائد میں اس مسئلہ کو اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے۔ ”جو برا التوحید“ میں ہے:

ومن المعلوم ضروری جحد من دیننا بقتل کفر

لیس حداً و قال شارحہ ان هذا مجمع علیہ و ذکر ان

المتبرک بہ یکفرون بعد هذا بانکار القطعی و ان لم

یکن ضروریاً

جو شخص کسی قطعی بدیہی حکم کا انکار کرے، اس کو بیحد کافر

ہو جانے کے قتل کیا جائے گا بطور حد کے نہیں۔ اور اس کتاب کی

شرح میں ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ اور یہ بھی لکھا

ہے۔ ہمارے یہ مطالبات قطعی نہیں۔ انکار کو کفر قرار دیتے ہیں۔
خود پر مبنی نہ ہو۔

اور حافظہ حدیث امام بن تیمیہ نے اپنی کتاب "اتحاف الدلیل" میں اجماع
کو سب سے بڑی قطعی دلیل قرار دیا ہے۔

واحد اعظم حجة فاطمة بسبب اتباعها من ہی اور کد
الحجج وہی مقدمة علی غیرہہ، اتحاف مدلل ص ۱۰۰، ج ۱۲
اور استواء اجماع بہت قاطع ہے، جس کا اتباع واجب
ہے۔ بلکہ وہ تمام باتوں سے زیادہ کد ہے۔ اور اولیہ اجماع
پر مقدم ہے۔

امام اسلام، مفسرین، محدثین، فقہاء اور متکلمین، سب کے سب اس مسئلہ میں
ایک زبان ہیں کہ ضروریات دین یعنی اسلام کے تقاضوں اور نتیجی مسائل میں سے کس
مسئلہ میں تاویلات باطلہ کر کے اس کو اس کے ٹھکانے اور صورت سے نکالنا جو قرآن و
حدیث میں مصرح ہے، اور جمہور امت وہی مفہوم سمجھتی آئی ہے اور اقلیت قرآن و
حدیث اور عقائد اسلام کی تکذیب کرتا ہے۔ ظہور کد کی مشہور دستہ
کتاب "مقاصد" میں کفر و کافر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

وان كان مع اعترافه بسنة نبي صلى الله عليه
وسلم واظهاره شعائر الاسلام مطلق عقائد هي كفرة
مالانفاق خص باسم النفاق.

اور اگر کوئی ایسا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے
اقرار کے ساتھ ساتھ اور شعائر اسلام کے اظہار کے باوجود ایسے
عقائد پوشیدہ رکھتا ہو، جو بالاتفاق غیر حق ہیں تو اس کو "نفاق" ہی کہتے

نام سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

روایت کیا میں۔ اہل شافعی نے اسے اس مضمون کی تشریح میں فرمایا ہے:

فان الزبدی یمو: مکفرہ و بروج غفیدہ الفاسدہ
و یحررہا فی الصورۃ للصیحۃ و هذا معنی ابطالہ
انکفر فلا یسالی الجہار و المدعو الی التذلل
وص: ۲۹۶ ج: ۲

کیونکہ تدریجی مع سازی کرتا ہے اپنے کفر سے مانتے، وراپنے
نامہ فقیہ و کوراء دیتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو کچھ صورت میں۔
اور یہی معنی ہیں "ابطلان کفر" کے ایسی وہ "جہاز" (تھوڑا کفر)
کفر کے منافی نہیں۔ اور نہ مہربان کی طرف دھوکہ دینے کے
منافی ہے۔

"خبرت شاد عبد الحارث بن عبد حبیب: ہاوی قدس سرہ نے اپنے فتاویٰ میں، قسم
تذریب و کفر کا بیان ان الفاظ میں فرمایا ہے

ولاشیۃ ان الايمان مفہومہ الشرعی المعتبر بہ فی
کتاب الکلام و انعقاد و التظیر و الحدیث ہو تصدیق
الشی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم عجبتہ ضرورۃ عما
من شانہ ذلک لخروج النبی و الممجنون و الحيوانات
و الکفر عدم الاسان عما من شانہ ذلک تصدیق
فمفہومہ الکفر ہو عدم تصدیق النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فیما علم عجبتہ ضرورۃ و هو بعینہ ما ذکرنا من
ان سن انکروا احداً من ضروریات الدین انتصف بالکفر

بعض عدم التصدیق کہ مراتب اربع فیحصل الکفر ابصاراً
اقسام اربعۃ الاول: کفر الجہل وهو تکذیب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم صریحاً فیما علم مجتہد مدعی
العلم (ای فی زعمہ الباطل) بکونه علیہ السلام کاذباً
فی دعواه و هذا و هو کفر ابی جہل و اضراہ و الثانی:
کفر الجحود و العناد و هو تکذیبہ مع العلم بکونه
صادقاً فی دعواه و هو کفر اهل الکتاب لقولہ تعالیٰ
الذین اتیمہم الکتب یعرفونہ کما یعرفون اباہم و
قولہ و جحدوا بہا و استغنیٰ انفسہم ظناً و علواً
و کفر انیس من هذا الثقیل و الثالث: کفر الشک
کما کان لاکثر المنافقین و الرابع: کفر التاویل و هو
ان یحصل کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غیر
محملہ او علی التفیہ و مراعاة المصالح و نحو ذالک
و لما کان التوجه الی القبلة من خواص معنی الایمان
سواء کان شاملة او غیر شاملة غیر واعن اهل الایمان
باهل القبلة کما ورد فی الحدیث نہیث عن قتل
المصلین و المواد المؤمنین مع ان نص القرآن علی ان
اهل القبلة هم المصدقون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی جمیع ما علم مجتہد و هو قولہ تعالیٰ "و صد عن
سبیل اللہ و کفر بہ و المسجد الحرام و اخرجہ منہ
اکبر عند اللہ" (تائوی عربی ص ۲۰۴ ج ۱)

بہر اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کا مفہوم مشرکی جو کہ کتب فارسی و

عقائد و تفسیر وحدیث میں مستحضر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان تمام باتوں میں جن کا آپ سے منقول ہوتا ہدایت معلوم ہے۔ یہ اس شخص پر جو تصدیق کا اہل ہے، یعنی پچھ، اور بخون اور حیوانات اس سے خارج ہیں۔ اور کفر اسی شخص کے عدم ایمان کو کہتے ہیں۔ پس کفر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں تصدیق نہ کرنا۔

اور وہ بعینہ وہی بات ہے، جو ہم نے ذکر کی کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے وہ لغت کفر کے ساتھ موصوف ہو جائے گا۔ ہاں عدم تصدیق کے چار درجات ہیں، ان لئے کفر کی بھی چار اقسام نکلیں گے۔ اول کفر جہل اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا صرفاً ان چیزوں میں جن کو آپ لے کر آئے، یہ سمجھتے ہوئے (یعنی اپنے زعم باطل میں) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب ہیں اپنے دلوں میں۔ اور یہ اب جہل و غیرہ کا کفر ہے۔ دوسرا کفر بخود و رعنا، اور وہ یہ کہ آپ کو باوجود دل سے چاہا جانے کے تکذیب کئے جاتا۔

اور یہ اہل کتاب کا کفر ہے جہن حق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔“ اور دوسری جگہ فرمایا کہ: ”ان لوگوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل پر یقین ہیں، اور یہ انکار ظلم اور تعالیٰ و شہر کے سب سے ہے۔“ اور ہمیں پانچ کفر اسی قسم میں

سے ہے۔ اور تیسرا کفر شک جیسا کہ اکثر منافقین کا تھا۔ اور چوتھا کفر تاویل اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس کے غیر محمل پر محمول کرے، یا اس کو تفسیر پر اور مراعات مصالح وغیرہ پر محمول کرے۔ اور جبکہ توجہ الی القبلہ ایمان کا خاصہ ہے، خواہ خاصہ شاملہ ہو یا غیر شاملہ اس لئے اہل ایمان کو اہل قبلہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور مراد اس جگہ مسلمان ہیں۔ نیز نص قرآن اس پر شاہد ہے کہ اہل قبلہ وہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی چیزوں میں تصدیق کرتے ہیں۔ اور وہ نص حق تعالیٰ کا یہ قول "اور اللہ کی راہ سے روکنا، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام کے ساتھ اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا۔ زیادہ شدید ہے اللہ کے نزدیک۔" خوب سمجھ لینا چاہئے۔

حافظ ابن قیمؒ نے شفاء العلیل میں انہی تاویلات ہطلہ کے متعلق فرمایا:

والتاویل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول
والمكذب على المتكلم انه اراد ذلك المعنى فنضمن
ابطال الحق وتحقيق الباطل ونسبة المتكلم الى ما
لا يليق به من التليس والانغاز مع القول عليه بلا علم
انه اراد هذا المعنى فالمناول عليه ان يبين صلاحية
اللفظ للمعنى الذي ذكره اولاً واستعمال المتكلم له
في ذلك المعنى في اكثر المواضع حتى اذا استعمله
فبما يتضمن غيره يحمل على ما عهد منه استعماله فيه
وعليه ان يقيم دليلاً سالماً عن المعارض على الموجب

بصرف اللفظ عن ظاہرہ والحقیقۃ الی مجازہ
واستعارتہ والا کان ذالک مجرد دعویٰ منہ فلا
یقبل.

”اور تاویل باطل مضمّن ہے رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں کو
معطل کرنے کو اور متکلم پر جھوٹ کو کہ اس نے یہ معنی مراد لئے، پس
لازم آئے گا اس سے ابطال حق، اور باطل کا ثبوت، اور متکلم کی
نسبت ایسی چیز کی طرف جو اس کے شایان شان نہیں، یعنی تلبیس
اور معذہ کی باتیں کرنا۔ نیز اس پر یہ افتراء، بلا علم کہ اس نے اس سے
یہ معنی مراد لئے۔ پس تاویل کرنے والے پر لازم ہے کہ سب سے
پہلے یہ ثابت کرے کہ لفظ مستعمل میں اس معنی کی صلاحیت ہے، جو
اس نے ذکر کئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ متکلم نے بھی اس کو اکثر مواضع
میں انہی معنی میں استعمال کیا ہے، تا کہ جب متکلم اس کو ایسے کلام
میں استعمال کرے، جہاں دوسرا احتمال بھی ہو، تو وہ اسی معنی
پر محمول ہو، جس میں اس کا استعمال مروج رہا ہے۔ اور اس پر یہ بھی
لازم ہے کہ دلیل قائم کرے ایسی کہ جو معارض سے سالم ہو، اس
بات پر کہ جو موجب ہوا ہے لفظ کو ظاہری اور حقیقی معنی سے مجاز
اور استعارہ کی طرف پھیرنے کا، ورنہ تو یہ صرف ایک دعویٰ ہوگا،
جو قابل قبول نہ ہوگا۔“

فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے:

ثم لو قدر انهم متاؤلون لم یکن تاویلهم سالفا بل
تاویل الخوارج و مانعی الزکوة اوجه من تاویلهم اما

الخوارج فانهم احياء اتباع القرآن وان ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به اما مانعوا الزكوة فقد ذكروا انهم قالوا ان الله قال لبيہ فقط فليس علينا ان ندفعها لغيره فلم يكونوا يدفعونها لابی بكر ولا يخرجونها له (فتاویٰ ابن تیمیہ ص: ۲۹۷ ج: ۴)

اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ لوگ متاولین (یعنی تاویل کرنے والے) ہیں، تو ان کی تاویل قابل قبول نہیں۔ بلکہ خوارج اور مانعین زکوٰۃ کی تاویل تو اس سے زیادہ اقرب اور قابل قبول تھی۔ کیونکہ خوارج نے دعویٰ کیا تھا اتباع قرآن کا، اور سنت میں جو قرآن کے مخالف ہو، اس پر ترک عمل اور عدم جواز کا۔ اور مانعین زکوٰۃ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر فرمایا کہ ”آپ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ“ اور یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس ہم پر غیر نبی کی طرف زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں۔ اس لئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔

(وفی صفحہ: ۱۸۵) وقد اتفق الصحابة والائمة بعدهم على قتال مانعي الزكوة وان كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقتلون على منعها وان اقرروا بالوجوب كما امر الله

اور صفحہ ۱۸۵ میں ہے اور صحابہؓ نے اور ائمہؓ نے مانعین زکوٰۃ

سے جہاد کرنے پر اجراء فرمایا، اگرچہ وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے، اور ان حضرات کو کوئی شہہ پیش نہیں آیا، لہذا یہ مرتد تھے۔ اور ان سے جہاد کیا جائے گا اس کے روکنے پر، اگرچہ وہ اس کے وجوب کا قرار کریں۔ جیسے کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

وقال فی بغیۃ المرناد ص ۶۹ : وانما الفصد ههنا النبیہ علی ان عمادہ هذه التاویلات مقطوع بطلانها وان الذی يتاويله او يسوع تاويله فقد يقع فی الخطاء فی نظیره او لیه بل قد یکفر من تاويله .

بغیۃ المرناد کے صفحہ ۶۹ میں فرمایا ہے۔ یہاں مختصر اس بات پر تنبیہ کرتا ہے کہ عام طور سے یہ تاویلیں یقیناً باطل ہیں، اور جو شخص یہ تاویلیں کرتا یا ایسی تاویل کو چاہتا رکھتا ہے، وہ کبھی اس کے شکل میں اور کبھی خود اسی شکل میں پڑ جاتا، بلکہ کبھی تاویل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

اور شرح جمع الجوامع میں ہے:

جاحد المجمع علیه من المدين بالضرورة كافر قطعاً
جس چیز پر اجراء قطعی ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے قطعاً۔

اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے خیالی حاشیہ شرح عقائد میں لکھا ہے:

والتاویل فی ضروریات الدین لا یدفع الکفر

(حاشیہ فیل: ۱۲۶)

اور ضروریات دین میں تاویل کرنا کفر سے نہیں بچا سکتا۔

اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا ہے:

التاویل الفاسد کالکفر (باب ۲۸۹ ص: ۸۵۷ ج: ۲)

تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔

اور وزیر ایمانی کی ایثار الحق علی الخلق صفحہ: ۲۴۱ میں ہے:

لان الکفر هو جحد الضروریات من الدین او

تاویلہا.

کیونکہ کفر یہی ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یا اس کی

تاویل کرنا۔

قاضی عیاضؒ کی کتاب الشفاء بجمع حقوق المصطفیٰ میں ہے:

وکذا لک یقطع بتکفیر من کذب او انکر قاعدة

من قواعد الشریعة وما عرف یقینا بالنقل المتواتر من

فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وقع الاجماع

المنتصل علیہ کمن انکر وجوب الصلوات الخمس

او عدد رکعاتہا و سجاداتہا و یقول انما اوجب اللہ

علینا فی الكتاب الصلوة علی الجملة و کونہا خمساً

وعلی هذا الصفات و الشروط لا اعلمہ اذ لم یرو فی

القرآن نص جلی. (شفاء)

اور اسی طرح قطعی طور پر کہا جائے گا، اس شخص کو جہنم دے

یا انکار کرے، قواعد شرعیہ میں سے کسی قاعدہ کا یا اس چیز کا جو فعل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ یقینی طور پر

معلوم ہوا ہے۔ اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ جیسے کوئی پانچ نمازوں یا ان کی رکعات کے بعد یا سجدوں کا انکار کرے۔ اور یوں کہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز تو فی الجملہ واجب کی ہے۔ ان صفات اور شروط کے ساتھ میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کی قرآن میں کوئی نص ظاہر نہیں ہے۔

اور شرح شفاء قاضی میاض میں ہے:

و كذا لك انعقد اجماعهم على ان مخالفة المسمع
الضروري كفر وعروج عن الاسلام. (ص: ۱۲۱)
ایسے ہی سب کا اجماع اس پر منعقد ہے کہ عین روایات کی مخالفت کفر، اور اسلام سے خروج ہے۔

تنبیہ

یہاں صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ تاویل کرنے والے کی تکفیر نہ کرنے کا ضابطہ عام نہیں، بلکہ وہ تاویل جو ضروریات دین کے خلاف کی جائے وہ تاویل نہیں، بلکہ تحریف اور الحاد ہے۔ اور یا اجماع امت کفر ہے۔ اور اگر تاویل مطلقاً دفع کفر کے لئے کافی سمجھی جائے، تو شیطان بھی کافر نہیں رہتا کہ وہ بھی اپنے فعل کی تاویل پیش کر رہا ہے۔ خلقنی من نار و خلقنی من طین اسی طرح بت پرست مشرکین بھی کافر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کی تاویل تو خود قرآن میں مذکور ہے۔ ما نعبدہم الا لیقرؤنا الی اللہ ذلّٰہی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جو تاویل کسی نص صریح یا اجماع یا ضروریات دین کے مخالف ہو، وہ تاویل نہیں، بلکہ تحریف اور تکذیب رسول ہے۔ جس کا دوسرا نام الحاد و زندقہ ہے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ

جو لوگ ایمان و اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور نماز، روزہ وغیرہ کے پابند ہیں، مگر اسلام کے کسی قطعی اور یقینی حکم میں تاویلات باطلہ کر کے تصریحات کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف اس کا مفہوم بدلتے ہیں، ان کو کافر و مرتد قرار دینے پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کلمہ گواہل قبلہ ہیں، اور اہل قبلہ کی تکفیر بائفاق امت ممنوع ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس جگہ اہل قبلہ کے مفہوم کو واضح کیا جائے۔

اصل اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں۔ ایک وہ جو بخاری و مسلم وغیرہ میں اطاعت امراء کے بارے میں حضرت انسؓ سے منقول ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قيتنا وصلى
صلواتنا واكمل ذبيحتنا فهو مسلم الا ان تروا كفراً بواحاً
عنده کم من الله فيه برهان.

جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، اور ہمارے قبلہ کی استقبال کرے، اور ہماری نماز پڑھے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو یہی مسلمان ہے۔ مگر یہ کہ دیکھو تم کفر صریح تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں دلیل ہو۔

اور دوسری روایت ابوداؤد کتاب الجہاد میں ہے۔ جس کا متن یہ ہے:

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله ولا
تكفروه بذنوب ولا تخرجه من الاسلام بعمل الحديث.

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں اصل ایمان ہیں، مگر اس شخص
سے جو لا الہ الا اللہ کہے، اور نہ تکفیر کر داس کی کسی گناہ کے
سبب، اور نہ اسے خارج از اسلام قرار دے کسی عمل کے سبب۔

اس میں سے پہلی حدیث میں تو قلم کلام پر خود ہی تصریح کر دی گئی ہے کہ کلمہ
گو گو اس وقت تک کافر نہ کہا جائے گا جب تک اس سے کوئی قول یا فعل موجب کفر
صریح اور ناقابل تاویل یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے۔

اور دوسری حدیث کے الفاظ میں اس کی تصریح ہے کہ کسی گناہ یا عمل کی وجہ
سے خواہ وہ کتنا ہی سخت ہو، کافر نہ کہہ جائے گا۔ لیکن باتفاق علماء امت، گناہ سے
مراد اس جگہ کفر کے سوا دوسرے گناہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محلی غرایب، فسق و فجور
کتنا ہی زیادہ ہو جائے، ان کی وجہ سے اس قبلہ کو کافر نہ کہا جائے گا۔ نہ یہ کہ وہ
قطعیات اسلام کے خلاف عقائد کا اظہار بھی کرتا رہے، تب بھی اس کو کافر نہ
سمجھا جائے۔

نامعین زکوٰۃ اور مدعی نبوت مسئلہ کذاب اور اس کی جماعت کافر و مرتد قرار
دے کر، ان سے جہاد کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع اس کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ
اہل قبلہ جن کی تکفیر منوع ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے یا
نماز پڑھ نہ لے۔ اس کو کسی عقیدہ، باطلہ کی وجہ سے بھی کافر نہ کہا جائے۔ بلکہ معلوم ہوا
کہ کلمہ گو یا اہل قبلہ یہ دو اصطلاحی لفظ ہیں، ان کے مفہوم میں صرف وہ مسلمان داخل
ہیں، جو شعائر اسلام نماز وغیرہ کے پابند ہونے کے ساتھ تمام سوجبات کفر اور

عقائد باطلہ سے پاک ہوں۔

اہل قبلہ کا یہ مفہوم تمام علماء امت کی کتابوں میں بصراحت و وضاحت موجود ہے۔ ذیل میں چند اقوال ائمہ اسلام کے پیش کئے جاتے ہیں، جن سے دو چیزوں کی شہادت پیش کرنا مقصود ہے۔

۱..... اہل قبلہ کا صحیح مفہوم۔

۲..... اصل موضوع بحث پر شہادت کہ اسلام کے قطعی اور یقینی احکام میں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ مفہوم کے خلاف کوئی مفہوم قرار دینا بھی تکذیب رسول کے حکم میں ہے۔ اور ایسی تکذیب کو ”زندقہ و الخاذ“ کہا جاتا ہے۔
تحقیق ابن امیر الحاج جو حافظ ابن حجرؒ اور شیخ ابن ہمامؒ کے مشہور شاگرد اور محقق ہیں۔ شرح تحریر الاصول میں ”اہل قبلہ“ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هو الموافق على ما هو من ضروریات الاسلام
كحدوث العالم وحشر الاجساد من غير ان يصدر عنه
شي من موجبات الكفر قطعاً من اعتقاد راجع الى وجود
اله غير الله تعالى او حلوله في بعض اشخاص الناس او
انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم او ذمه او
استخفافه ونحو ذلك المخالف في الاصول سواها
(الى ان قال) وقد ظهر من هذا ان عدم تكفير اهل القبلة
بذنوب ليس على عمره الا ان يحمل الذنب على ما
لبس بكفر فيخرج الكفر به كما اشار اليه السبكي.

(شرح تحریر)

اہل قبلہ وہ ہے جو موافق ہو تمام ضروریات اسلام کے۔ جیسے

عالم کا حدوث، اور حشر اجساد، اس طرح پر کہ اس سے کوئی چیز
موجبات کفر میں سے صادر نہ ہو، مثلاً ایسا اعتقاد جو منطقی ہو حق
تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا کے ماننے کو اور خدا تعالیٰ کے کسی شخص
میں حلول کرنے کو، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو، یا آپ
کی مذمت یا آپ کے استخفاف کو۔ اور اسی طرح کی اور باتیں
(یہاں تک کہ مصنف فرماتے ہیں کہ) اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اہل
قبلہ کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر اہل قبلہ کی حدیث اپنے عموم پر نہیں
ہے۔ ہاں اگر گناہ سے مراد کفر کے علاوہ لیا جائے۔ جیسا کہ غلامہ
سکئی نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، تو عموم مراد ہو سکتا ہے۔

نیز شرح مقاصد میں عدم تکفیر اہل قبلہ کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:

قال: المبحث السابع فی حکم مخالف الحق من
اہل القبلة لیس بکافر مالم یخالف ما ہو من ضروریات
الدین كحدوث العالم وحشر الاجساد

قال الشارح: ومعناه ان الذين اتفقوا على ما هو من
ضروریات الاسلام كحدوث العالم وحشر الاجساد و
ما یشبه ذالک واعتلجوا فی اصول سواها كمسئلة
الصفات وخلق الافعال وعموم الارادة وقدم الکلام
وجواز الرؤیة ونحو ذالک مما لا نزاع فیہ ان الحق فیہ
واحد هل یکفر المخالف للحق بذالک الاعتقاد و
بالقول به ام لا. فلا نزاع فی کفر اهل القبلة المواظب
طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفی

المحشر ونفسی العلم بالجزئیات ونحو ذالک وکذا
بصدور شی من موجبات الکفر عنه۔ (شرح مقاصد)

ساتواں بحث اس شخص کے حکم میں جو مخالف حق ہو، اہل قبلہ
میں سے کہ وہ کافر نہیں، جب تک مخالفت نہ کرے کسی چیز کی
ضروریات دین میں سے جیسے عالم کا حادث ہونا، اور حشر و نشر۔
شارح فرماتے ہیں: اور معنی اس کے یہ ہیں کہ جو لوگ
ضروریات اسلام پر تو متفق ہیں، جیسے حدوث عالم اور حشر وغیرہ،
اور دن کے سوا دوسرے اصول میں اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے
مسئلہ صفات، اور "خلق افعال" اور "عموم ارادہ" اور "کلام اللہ"
کا قدیم ہونا، اور "رؤیہ اللہ" کا جواز وغیرہ، جن میں کوئی نزاع
اس امر میں نہیں ہے کہ اس میں حق ایک ہی ہے۔ تو کیا اس اعتقاد
اور اس کا قائل ہونے کی وجہ سے اس مخالف حق کی تکفیر کی جائے
گی یا نہیں؟ سو کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے اہل قبلہ کی تکفیر میں جو
تمام عمر طاعات پر مداومت کرنے کے ساتھ "قدم عالم" اور "نفسی
حشر" اور "نفسی علم بالجزئیات" وغیرہ کا قائل ہو، اور اسی طرح
سوجبات کفر میں سے کسی چیز کے صدور سے اس کے کفر میں کوئی
اختلاف نہیں۔

اور علی قاریؒ کی شرح فقہ اکبر میں ہے:

اعلم ان السراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو
من ضروریات الدین كحدوث العالم وحشر الاجساد
و علم الله تعالى بالجزئیات و ما اشته ذالک من

المسائل المهمات فمن واطب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفى الحشر او نفى علمه سبحانه تعالى بالجزيئات لا يكون من اهل القبلة وان المراد باهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر ولم يصلر عنه شيء من موجباته (شرح فقہ اکبر ص: ۱۸۹)

جانتا چاہیے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں، جو تمام ضروریات دین پر متفق ہیں۔ جیسے حدوث عالم اور حشر تشر اور علم اللہ بالجزیئات وغیرہ۔ پس جو شخص تمام شرط عبادت و عبادات کا پابند ہونے کے باوجود قدم عالم اور نفی حشر یا نفی علم اللہ بالجزیئات کا معتقد ہو، وہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ اور مراد اہل قبلہ سے اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی تکفیر اس وقت تک نہ کی جائے گی، جب تک علامات کفر میں سے کوئی چیز اس میں نہ پائی جائے۔ اور جب تک اس سے موجبات کفر میں سے کوئی بات سرزد نہ ہو۔

اور فخر الاسلام بزدوی کی کشف الامول باب الاجتماع من: ۲۳۸ ج: ۳ میں، نیز امام سیف الدین آمدی کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں اور غایت التحقیق شرح اصول حسامی میں ہے:

ان غلا لیه (ای فی ہواہ) حتی وجب اکفاره به لا باعتبار خلافہ و وفاقہ ایضاً لعدم دخوله فی مسمی الامة المشہود لہما بالمعصمة وان صلی الی القبلة واعتقد نفسه مسلماً لان الامة ليست عبارة عن

المصلین الى القبلة بل عن المؤمنین و هو کافر و ان
کان لا یدری انه کافر (غایۃ التحقیق)

اگر غلو کیا اپنی خواہشات نفسانیہ میں حتیٰ کہ واجب ہوئی اس کی
تکفیر، اس کی وجہ سے اجماع میں اس کے خلاف یا مخالفت کا اعتبار
نہ ہوگا۔ اور اگرچہ وہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو، اور اپنے آپ کو
مسلمان سمجھتا ہو، کیونکہ ”امت“ قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا
نام نہیں ہے۔ بلکہ ”مؤمنین“ کا نام ہے، اور وہ کافر ہے، اگرچہ
اس کو اپنے کافر ہونے کا علم نہ ہو۔

اور رد المحتار باب الامامة میں علامہ شامیؒ نے بحوالہ شرح تحریر الاصول ابن
تاممؒ لکھا ہے۔

لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام
وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی
الطاعات کما فی شرح التحویر (شامی ص: ۷۷۷ ج: ۱)

جو فرض ضروریات اسلام کا مخالف ہو، اس کے کفر میں کوئی
اختلاف نہیں۔ اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو، اور تمام عمر طاعات
پر پابند رہے۔

اور البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے:

والحاصل ان المذهب عدم تکفیر احد من
المتخالفین فیما لیس من الاصول المعلومة من الدین
ضروریہ (محرر الرائق)

اور حاصل یہ ہے کہ مذہب یہ ہے کہ مخالفین میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے، جو اصول دین کے سوا کسی چیز میں مخالف ہیں۔
اور شرح عقائد نسفی کی شرح نبراس میں ہے:

اهل القبلة فی اصطلاح المتکلمین من یصدق
بضروریات الدین ای الامور التي علم ثبوتها فی الشرع
واشتهر فمن انکر شیئاً من الضروریات کحدوث العالم
وحشر الاجساد و علم الله سبحانه بالجزئیات و
فرضیة الصلوة والصوم لم یکن من اهل القبلة ولو
کان مجاهداً بالطاعات وكذلك من باشر شیئاً من
امارات التکذیب کسجود الصم والاهانة بامر شرعی
والاستهزاء علیه فلیس من اهل القبلة ومعنی عدم تکفیر
اهل القبلة ان لا یکفر بارتکاب المعاصی ولا بانکار
الامور الخفیة غیر المشهورة. (نبراس ص: ۵۷۳)

اہل قبلہ متکلمین کی اصطلاح میں وہ ہے، جو تمام ضروریات
دین کی تصدیق کرتا ہو، یعنی ان امور کی جن کا ثبوت شریعت میں
معلوم و مشہور ہے۔ پس جو انکار کرے کسی چیز کا ضروریات دین
میں سے، جیسے حدوث عالم اور حشر اور علم اللہ بالجزئیات اور
فرضیت نماز و روزہ تو وہ اہل قبلہ سے نہ ہوگا، اگرچہ وہ طاعات کا
پابند ہو۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی اہل قبلہ میں سے نہ ہوگا، جو کسی
ایسے فعل کا ارتکاب کرے جو کہ تکذیب کی کھلی علامت ہے۔ جیسے
بت کو سجدہ کرنا یا کسی ایسے امر کا ارتکاب کرے کہ جس سے امر شرعی

کا استہزاء اور اہانت ہو، وہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب مباحی سے اس کی تکفیر نہ کی جائے، یا امور نفیہ غیر مشہورہ کے انکار سے، اس کی تکفیر نہ کی جائے۔

اور علم عقائد کی معروف و مستند کتاب و واقف میں ہے۔

لا یكفر اهل القبلة الا لیمافیه النکار ما علم مجنبہ به بالضرورة او اجمع علیه کاستحلال المحرمات۔
اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے گی، مگر اس صورت میں کہ اس میں ضروریات دین کا انکار یا ایسی چیز کا انکار لازم آئے، جس پر اجماع ہو چکا ہے۔ جیسے حرام اشیاء کو حلال سمجھنا۔

اور شرح فقہ اکبر میں ہے:

ولا یخفى ان المراد بقول علمائنا لا یجوز فكفر اهل القبلة بذهب ليس مجرد التوجه الى القبلة فان الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبریل غلط فی الوحی فان الله تعالى ارسله الى علی و بعضهم قالوا انه اله وان صلوا الى القبلة لیوا بمؤمنین وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلواتنا و اكل ذبیحتنا فذا لك مسلم۔ (شرح فقہ اکبر)

یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے اس قول کی مراد کہ اہل قبلہ کی تکفیر کسی گناہ کے سبب جائز نہیں، محض قبلہ کی طرف رخ

کر لینے کی نہیں۔ کیونکہ بعض تشدد رواً نفس ایسے ہیں، جو مدعی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کو حضرت علیؑ کے پاس بھیجا تھا۔ اور بعض رواً نفس کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ معذور ہیں۔ یہ جو اُچھڑ چنبہ کی طرف نماز پڑھتے رہیں، مگر مومن نہیں۔ اور یہی مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ”جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو یہی مسلم ہے۔“

اور کثرت ابواب بقا میں ہے:

فلا نکفر اهل القبلة ما لم بات بما يوجب الكفر
وهذا من قيس قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا مع
ان الكفر غير مغفور ومختار جمهور اهل السنة من
الفقهاء والمتكلمين عدم اكفار اهل القبلة من المبدعة
المأولة في غير الضرورية لكون التاويل شبهة كما في
عزائفة الجرجاني والمحيط لبرهاني واحكام الرازي
واصول البزدری ورواد الكرخي والحاكم الشهيد
عن الامام أبي حنيفة والجرجاني عن الحسن بن زياد و
شارح انصار الفقهاء والمقاصد والامدني عن الشافعي
والاشعري لا مطلقا. (کليات ابن قنفذ، ص: ۵۵۳)

جس ہم اہل قبہ کی تکفیر نہ کریں گے، جب تک ان سے
موجبات کفر کا صدور نہ ہو۔ اور یہ اسی طرح ہے، جیسے حق تعالیٰ کا
فرمان ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تمام آیتوں کو بخش دیتا ہے، باوجود اس

کے کہ کفر غیر مغفور ہے۔ اور مذہب جمہور اہل اہلسنت کا مقہوم
و مشکمین میں سے بدعتی جو تاویلات کرتے ہیں غیر ضروریات دین
میں، ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے وجہ یہ کہ خزانہ
جر جانی، اور محیط برہانی، اور احکام رازنی، اور اصول بزوی میں
ہے۔ اور یہی روایت کیا ہے ترقی و حاکم شہید نے ام المومنین
سے، اور جر جانی نے حسن بن زینب سے اور شرح مواقف اور
المقاصد اور آمدنی نے ثانی سے اور اشعری سے۔

اور فتح المغیرت شرح الفیہ لکھ دیت میں ہے۔

اذ لا یکفر حدامن اهل القبلة الا بانکار قطعی من
السریعة (ص ۱۳۳)

براہلی قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، مگر بسبب انکار کے
کسی قطعی حکم کے۔

اور امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے:
و یوں میں فرقہ مہندہ اہل قبلہ کا ذکر تکفیر: کہا جرات نایہ سودا
زمانے کے انکار ضروریات دین نہ مانید و دستورات ان کا مشرعیہ
تکذیب، قبول، علم مجاہدین اہلین بالضرورت کنند

(مکتوبات ص ۸۸، ج ۱، ص ۹، ص ۱۸)

اور چونکہ یہ فرقہ مہندہ اہل قبلہ ہیں، اس سے ان کی تکفیر میں
جرات نہیں کرنی چاہئے، بسبب تک کہ یہ ضروریات دین کا انکار اور
مستورات احکام شرعیہ کا رد نہ کریں، اور ضروریات دین و مقبوس نہ

کریں۔

عقائد عہدید میں ہے:

لا نکفر احدا من اهل القبلة الا بما فيه نفي الصانع
المختار او بما فيه شرك او انكار النبوة وانكار ما علم
من الدين بالضرورة او انكار مجمع عليه واما غير
ذلك فالفائى مبتدع و ليس كافر۔

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، مگر اس جب
سے کہ اس میں حق تعالیٰ کے وجود کی نفی ہو، اور یا جس میں شرک
ہو، یا انکار نبوت ہو، یا ضروریات دین کا انکار ہو، یا کسی مجمع علیہ امر
کا انکار ہو۔ اور اس کے سوا اس کا قائل مبتدع ہے کافر نہیں۔

کسی مدعی اسلام کی تکفیر میں انتہائی احتیاط

مذکورہ صدر تقریر سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہر قبلہ کی طرف منہ کرنے والے کو اہل قبلہ نہیں کہتے، یہ شریعت کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، جو صرف ان لوگوں کے حق میں بولا جاتا ہے، جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں، اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحریف نہ کریں۔ جس کی بناء پر بہت سے ایسے لوگوں کو بھی کافر قرار دینا پڑے گا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور نماز و روزہ بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور خدمت بھی کرتے ہیں، مگر اسلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے کسی حکم کے منکر ہیں۔

لیکن اس جگہ ایک دوسری بے احتیاطی کا خطرہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی تکفیر کا دروازہ کھل سکتا ہے، جو ان کے لئے تباہی کا راستہ ہے۔ اور ایک زمانہ سے یہ خطرہ صرف خطرہ ہی نہیں رہا، بلکہ ایک واقعہ بن گیا ہے کہ حقائق دین سے ناواقف کچھ نام کے علماء نے یہ پیشہ بنالیا کہ ذرا اسی بات پر مسلمان کو کافر قرار دینے لگے۔ باہمی کفر کے فتوے چلنے لگے، اس میں ان لوگوں کو کتب فقہ کے ان مسائل سے بھی دھوکا لگا جو کلمات کفریہ کے نام سے بیان کئے جاتے ہیں۔ کہ فلاں فلاں باتیں کلمہ کفر ہیں، جن کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس کلمہ سے قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار نکلتا ہے، اس کو کلمہ کفر قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرات فقہاء نے اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ ان کلمات کے کلمات کفر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس شخص کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، اس کو بے سوچے سمجھے اور بدون تحقیق مراد کے کافر کہہ دیا جائے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی مراد وہی معنی و مفہوم ہیں، جو کافرانہ عقیدہ یا کسی ضروری اسلام کا

انکار ہے۔

لیکن حقیقت حال سے ناواقف لوگوں نے ان کلمات ہی کو فیصلہ کا مدار بنا لیا، اور تکفیر بازی شروع کر دی۔ جس کی ایک بھاری مضرت تو یہ ہوئی کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا بڑا سخت معاملہ ہے، جس کے اثرات پورے اسلامی معاشرہ پر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اپنے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس کا بیان گزر چکا ہے۔ دوسری طرف اس تکفیر بازی سے یہ شدید نقصان پہنچا کہ فتوائے کفر ایک معمولی چیز ہو کر رہ گئی۔ جو مدعی اسلام و حقیقت کافر ہیں، ان کو یہ کہنے کو موقع مل گیا کہ لوگ تو ایک دوسرے کو کافر کہا ہی کرتے ہیں، ہم بھی اس تکفیر بازی کے شکار ہیں۔

اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اس جگہ کو بھی واضح کر دیا جائے کہ کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کافر قرار دینے میں انتہائی احتیاط لازم ہے۔ معمولی باتوں پر یا کسی محمل اور مبہم کلام پر بغیر تحقیق مراد کے ایسا فتویٰ دینے میں اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس بے احتیاطی کے متعلق امام غزالی کا مفصل مقالہ آپ ادب پر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مزید توضیح و تاکید کیلئے مندرجہ ذیل سطور اور نکلی جاتی ہیں۔

تکفیر مسلم خود کفر ہے

حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ما ذکر رجل رجلاً الا باء احصما به ان

کان کافراً و الا کفر بتکفیرہ و فی روایۃ فقد وجب

الکفر علیٰ احدهما۔ (ترغیب وترہیب العندلر

ص: ۵۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں تکفیر کرتا کوئی شخص کسی شخص کی مگر ان دونوں میں سے ایک کفر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ شخص فی الواقع کافر تھا، تب تو وہ کافر ہوا ہی۔ ورنہ یہ تکفیر کرنے والا اس کی تکفیر کے سبب کافر ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر کفر واجب ہو گیا۔

ایک شبہ اور جواب

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے، اگر وہ واقع میں کافر نہیں ہے، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن کفر کی جو تعریف ہم قرآن اور لکھی گئی ہے، وہ بظاہر اس شخص پر منطبق نہیں ہوتی، جس نے کسی کو بلا وجہ شرعی غلط طور پر کافر کہہ دیا۔ کیوں کہ ایسا کہنے والے نے نہ خدا کی تکذیب کی، اور نہ اس کے رسول کی، اسی لئے بعض فقہاء نے اس کو شخص تہدید و تحریف پر محمول کیا ہے۔ جیسے ترک صلوٰۃ پر فتنہ کفر کے الفاظ بطور تہدید کے آئے ہیں، جن سے حقیقی کفر مراد نہیں۔

اور مختصر مشکل الآثار میں (حسب منقول از اکتاف المسعودین ص: ۵۱) اور امام غزالیؒ نے اپنی کتاب ابقار الحق علی الخلق ص: ۳۳۲ میں اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے اس جگہ یہ مراد ہے کہ اس کے عقائد و خیالات کفر ہیں، تو اگر فی الواقع اس کے عقائد میں کوئی چیز کفر کی نہیں، بلکہ سب عقائد ایمان کے ہیں، تو مگر کیا ایمان کو کفر کہنا لازم آئے گا، اور ایمان کو کفر کہنا بلاشبہ اللہ اور

رسول کی تکذیب ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کے عمل غائب ہو گئے۔

باصط یہ ہے کہ جس شخص کے عقائد میں کوئی چیز کفر کی نہیں، خواہ اہل اس کے لئے شی خراب ہوں، اس کو کافر کہنا پڑ نہیں۔ بلکہ ایسے شخص کو کافر کہنے سے خود کہنے والے کا ایمان خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو کافر کہنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ گویا ایمان کو کفر کہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس شخص کے عقائد میں کوئی عقیدہ کفر یہ ہے، اس کی وجہ سے اگر کسی نے اس کو کافر کہہ دیا، تو کہنے والا باطل کا کفر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے ایمان کو کفر قرار نہیں دیا، اگرچہ حضرات فقہاء اور علمائے تحقیقین نے ایسی حالت میں بھی اس کو کافر کہنے میں جلد بازی کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ جب تک کہ اس کے عقیدہ کفر یہ یا کلمہ کفر یہ کی کوئی جائزہ دلی ہو سکتی ہے، اس کو کافر کہنا جائز نہیں سمجھا۔ ہم اگر کسی نے کسی عقیدہ یا کلمہ کفر کو سن کر جلد بازی میں کافر کہہ دیا، تو کہنے والا باطل کا کفر نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کے متعلق ظاہر یا غلط فہمی یا کسی اور وجہ سے کسی عقیدہ کفر یہ کا دھوکا اور مغالطہ ہو۔ مثلاً اس کو خیال ہو کہ فلا آدمی نے معاذ اللہ کسی نبی کی توحید کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ایسی صورت میں لازم تو یہ تھا وہ اس خیال کی تحقیق کرتا، اور خلاف واقع پانچ کر بدگمانی سے باز آ جاتا۔ لیکن اس نے بے احتیاطی سے محض اپنے خیال کی بناء پر اس کو کافر کہہ دیا، اس صورت میں بھی کہنے والے نے چونکہ ایمان کو کفر نہیں کہا، اس لئے کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے گنہگار ہو۔

حضرات فقہاء نے اس معاملہ میں اس درجہ احتیاط کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی مشتبہ کام سرزد ہو جائے، جس میں سوا احتمال میں سے تناو سے احتمالات مضمون کفر ہونے کے ہوں، اور صرف ایک احتمال عبارت میں اس کا بھی ہو کہ اس کے کوئی صحیح اور جائز مفتی مانا جاسکتے ہوں، تو مفتی پر لازم ہے کہ تناو سے احتمالات کو چھوڑ کر اسی ایک احتمال کی طرف مائل ہو، اور اس کو کافر کہنے سے باز رہے۔ بشرطیکہ وہ خود اپنے کسی قول و فعل سے اس کی تصریح نہ کر دے کہ اس کی مراد وہی معنی ہیں، جن سے کفر عائد ہوتا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد بمنع فعلى المفتي ان يميل الى ذالك الوجه الا اذا صرح باعادة ما يوجب المكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ.
جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ کفر کی وجہ ہوں، اور ایک وجہ مانع کفر ہو تو مفتی کے ذمہ ضروری ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو۔ مگر جب کہ قائل اس وجہ کی تصریح کر دے، جو موجب کفر ہے، تو پھر تاویل سے اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

تنبیہ

یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہاء کے اس کلام کے یہ معنی نہیں، جو بعض جہلاء نے سمجھے ہیں کہ کسی شخص کے عظامہ و اقوال میں ایک عقیدہ و قول بھی ایمان کا ہو، تو اس کو مومن سمجھو۔ کیونکہ یہ معنی ہوں تو پھر دنیا میں کوئی کافر حتیٰ کہ شیطان ابلیس بھی کافر نہیں رہتا۔ کیونکہ ہر کافر کا کوئی نہ کوئی عقیدہ اور قول تو ضرور ہی ایمان کے

موافق ہوتا ہے۔ بلکہ مقصد حضرت فقہاء کا یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ جو لغت و عرف کے اعتبار سے مختلف معانی پر محمول ہو سکتا ہے، جن میں ایک معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ عقیدہ کفریہ سے نکل جاتا ہے، اور دوسرے تمام معانی اس کو عقیدہ کفریہ نہیں دیتے ہیں، تو ایسی حالت میں مفتی پر لازم ہے کہ اس کے کلام کو صحیح معنی پر محمول کر کے اس کو مومن ہی قرار دے۔ بشرطیکہ وہ خود ایسی تصریح نہ کر دے کہ اس کی مراد معنی کفری ہیں۔

الغرض حدیث مذکور میں کسی مسلمان کو غلط طور پر کافر کہنے کو خود کہنے والے کے لئے کفر قرار دیا ہے خواہ کھس تہذیب و تدوین کے لئے ہو، جیسا کہ بعض فقہاء نے سمجھا ہے۔ (ایضاً ایت للشرعانی) یا اس سے حقیقتاً کفر مراد ہو، بہر دو صورت حدیث سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ کسی مدعی اسلام کو کافر کہنے میں سخت احتیاط لازم ہے۔

اور اسی بناء پر محققین علماء و فقہاء نے ایسے کلمات و عقائد کی بناء پر جن کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہو یا اس کے کوئی صحیح معنی کسی تاویل جائز سے بن سکتے ہوں۔ کسی مسلمان کی تکفیر کو جائز نہیں سمجھا۔

احتیاط کا دوسرا پہلو

جس طرح فروعی اختلافات کی وجہ سے یا کسی محتمل اور مبہم کلام کی وجہ سے یا کسی ایسے عقیدہ و کلمہ کی وجہ سے جس کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہو، کسی مسلمان کو کافر کہنا سخت ہے احتیاطی اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ایمان کو کفر کہنا لازم آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی یقینی کافر کو مسلمان ٹھہرانا بھی نہایت خطرناک جرم اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ اس سے کفر کو ایمان قرار دینا لازم آتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان کو کفر یا کفر کو ایمان

قرار دینا اگر اپنے اختیار دار دوست سے ہو، تو بلاشبہ کفر ہے۔ ورنہ کفر کے خہرہ سے تو خالی نہیں۔

ماہود اور عیسائی کسی کافر کو مسلمان کہہ دینا مجھیں ایسا ظلمی سخت نہیں، بلکہ پوری ملت اور اسلامی معاشرہ پر ظلم عظیم ہے۔ کیونکہ اس سے پوری ملت کا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ نعت، نسب، میراث، ذبیحہ، امامت، نماز اور اتقائی اور سیاسی حقوق سب پر اثر پڑتا ہے۔ اس لئے کفر کی دو صورتیں ہیں، جس کو حسب فقریر مذکور اصطلاح شرع میں زندقہ اور املی کہا جاتا ہے، ان میں ایک شخص خدا اور رسول کے ماننے کا دل سے اور زبان سے متحرف بھی ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شعائر اسلام کا پابند بھی ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ عہدہ ٹھہریا رکھتا ہے، یا ضرورت دین میں تاویل باطل کر کے احکام دین کی تحریف کرتا ہے۔ اس کا معاد نہایت خطرناک منزلہ انا کہہ رہا ہوں۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی ایک حقیقی مسلمان کو اسلام سے خارج بھی کر سکتی ہے، اور ایک دشمن اسلام کا فکر کو اسلامی برادری کا مارتا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور یہ دونوں خہرے موت کے سنے سے بڑے سنگیم اور ان کے عواقب ہولناک نہایت دور رس ہیں۔

فوائدِ ضروریہ

منقول از رسالہ وصول الافکار

ابنا زمانہ کی افراط و تفریط اور کفر و اسلام کے معاملہ میں بے احتیاطی دیکھ کر آج سے تیس سال پہلے ۱۳۵۱ھ میں احقر نے ایک سوال کے جواب میں مفصل مقالہ لکھا تھا، جو بنام ”وصول الافکار“ اصول الکفار“ شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس جگہ بھی اس کا خلاصہ لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے:

حقیقت یہ ہے کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں جانب سے نہایت ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں صورتوں پر شدید نکیر فرمائی ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے کے متعلق ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حُرِّبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبَّسُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قَاتَلَكُمْ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ
عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَبَّسُوا إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. (سورة نساء پ: ۵۵، ع: ۱۰۰)

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سرکھیا کرو، تو ہر کام کو

تحقیق کر کے نیا کرو، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے، دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ کیونکہ خدا کے پاس بہت نعمت کے مال ہیں۔ پہلے تو بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ سو غور کرو، بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یعنی جب تم اہل مسلمان ہو سکتے تھے، اگر تمہیں بھی یہی کہہ دیا جاتا کہ تم مسلمان نہیں، تو تم کیا کرتے؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے، تو سب تک اس کے کفر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، اس کو کافر کہنا ناجائز اور وبال عظیم ہے۔ اسی طرح اگلے مقابل یعنی کافر کو مسلمان کہنے کی ممانعت اس آیت میں ہے:

لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (نساء: ۵، ع ۹)

”کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں، اس سے لئے کوئی سبیل نہ پائو گے۔“

تفسیر جلالین میں ان جملہ دو کی تفسیر یہ کی ہے: اِی تَعْدُوْهُم مِّنْ جُمْلَةِ الْمُهْتَدِیْنَ یعنی کفار کو اہل ہدایت شمار کرنا۔

سلف صالح صحابہ و تابعین اور مابعد کے ائمہ مجتہدین نے اس بارہ میں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ہدایتیں فرمائی ہیں۔ حضرات متکلمین اور فقہاء نے اس

باب کو تہایت اہم اور دشوار گزار سمجھا ہے۔ اور اس میں داخل ہونے والوں کے لئے بہت زیادہ مہیظ و بیداری کی تلقین فرمائی ہے۔

چنانچہ علامہ قارئی نے شرح شفاء، فصل: تحقیق القول فی اکتفاء المؤمنین میں امام الحرمین کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

ادخال کالمسلم فی الملۃ الاسلامیۃ او اخراج مسلم

عنہا عظیم فی الدین (شرح شفاء، ج: ۲، ص: ۵۰۰)

کسی کا قہر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اسلام سے خارج

سمجھنا دونوں سخت چیزیں ہیں۔

لیکن آج کل اس کے برعکس یہ دونوں معاملے اس قدر سہل سمجھ لئے گئے ہیں کہ کفر و اسلام اور ایمان و ارتداد کو کوئی معیار اور اصول ہی نہ رہا۔

ایک جماعت ہے جس نے تکفیر بازی کو ہی مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ذرا سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات سرزد ہوئی، اور ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ نکلا۔ اولیٰ اولیٰ فرعی باتوں پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ ادھر ان کے متقابل دوسری جماعت ہے، جن کے نزدیک اسلام و ایمان کوئی حقیقت کھل نہیں رہتی۔ بلکہ وہ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، خواہ تمام قرآن و حدیث اور احکام اسلامیہ کا انکار اور توہین کرتا رہے۔ انکے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی طرح اسلام کو بھی محض ایک قومی لقب بنا دیا ہے کہ عقائد جو چاہے رکھے۔ اقوال و اعمال میں جس طرح چاہے آزاد رہے، وہ بہر حال مسلمان ہے۔ اور اس کو اپنے نزدیک وسعت خیال اور وسعت حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رومی اور فراط و فتریط کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں۔ اسلام نے اپنے پیچ و کوس کے لئے ایک آسمانی قانون پیش کیا ہے، جو شخص اس کو ٹھنڈے دس سے تسلیم کرتا اور کوئی نئی اپنے دل میں اس کے دہن سے محسوس نہ کرے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو اس قانون الہی کے کسی قطعی حکم کا انکار کر دیتے، وہ بلاشبہ بلا ترقی و دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے دائرۃ اسلام میں داخل رکھنے سے مذہم بیزار ہے۔ اور اس کے ذریعہ اسلامی برادری کی مردم شناری بڑھانے سے اسعادم اور مسلمانوں کو غیرت ہے۔ اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔

سوال اوس ... کفر و اسلام کا معیار کیا ہے اور کس وجہ سے کسی مسلمان کو مرتد یا خارج از اسلام کہا جاسکتا ہے؟

الجواب ارتداد کے معنی لغت میں پھر جانے اور لوٹ جانے کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ایمان و اسلام سے پھر جانے کو ارتداد اور پھر جانے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور ارتداد کی صورتیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کلمہ بخت صاف طور پر تبدیل کر کے اسلام سے پھر جائے۔ جیسے عیسائی یا یوہدی یا زید یا تائی وغیرہ مذہب اختیار کرے۔ یا خداوندہلم کے وجود یا توحید کا منکر ہو جائے۔ یا آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے۔

دوسرے یہ کہ ان طریق صاف طور پر تبدیل مذہب اور توحید و رسالت سے انکار کرے۔ لیکن کچھ اعمال یا اقوال یا عقائد ایسے اختیار کرے، جو انہماک و قرآن مجید یا انکار رسالت کے موقوف و مہم معنی ہوں۔ مثلاً اسلام کے کسی ایسے ضروری و

قطعی حکم کا انکار کر بیٹھے، جس کا ثبوت قرآن مجید کی نص صریح سے ہو، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر ثابت ہوا ہو۔ یہ صورت بھی باجماع امت ارتداد میں داخل ہے۔ اگرچہ اس ایک حکم کے سوا تمام احکام اسلامیہ پر شدت کے ساتھ پابند ہو۔

ایمان کی تعریف مشہور و معروف ہے، جس کے اہم جزو دو ہیں۔ ایک حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ صرف اس کے وجود کا قائل ہو جائے، بلکہ اس کی تمام صفات کاملہ علم، سمیع، بصیر، قدرت وغیرہ کو اسی شان کے ساتھ ماننا ضروری ہے جو قرآن و حدیث میں بتلائی ہیں۔ ورنہ یوں تو ہر مذہب و ملت کا آدمی خدا کے وجود و صفات کو مانتا ہے۔ یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو سب تن اس پر متفق ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وجود کو مان لے، کہ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، تریسٹھ سال عمر ہوئی، فلاں فلاں کام کئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت وہ ہے، جو قرآن مجید نے بالفاظ ذیل میں بتلائی ہے۔

فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکمواک فیما شجر
بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت
و یسلموا تسلیماً (سورۃ نساء، ع: ۶)

قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں

ہو سکتے، جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام نزاعات و اختلافات میں
تکھ نہ بنادیں۔ اور پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں، اس سے اپنے دلوس
میں کوئی شکی محسوس نہ کریں، اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔
روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر سلف سے اس طرح نقل فرمائی ہے:

فقد روى عن الصادق رضى الله عنه انه قال لو ان
فرما عبدوا الله تعالى واقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا الشئ صنع
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صنع خلاف ما صنع
او وجدوا في انفسهم لكانوا مشركين ثم تلا هذه
الآية: (روح المعانی ج: ۶، ص: ۶۵)

حضرت حضرت صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی قوم
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور نماز کی پابندی کرے، اور زکوٰۃ ادا
کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے،
مگر پھر کسی ایسے فعل کو جس کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
ہو، یوں کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کے خلاف کیوں نہ کیا،
اور اس کے ماننے سے اپنے دل میں شکی محسوس کرے، تو یہ قوم
مشرکین میں سے ہے۔

آیت مذکورہ اور اس کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ رسالت پر ایمان لانے کی
حقیقت یہ ہے کہ رسول کے تمام احکام کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کیا جائے۔ اور اس
میں کسی قسم کا پس و پیش یا تردد نہ کیا جائے۔

اور جب ایمان کی حقیقت معلوم ہوگئی تو کفر و ارتداد کی صورت بھی واضح ہو گئی۔ کیونکہ جس چیز کے ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے، اسی کے نہ ماننے اور انکار کرنے کا نام کفر و ارتداد ہے۔ (صرح فی شرح المقاصد) اور ایمان و کفر کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ مانے، بلکہ یہ بھی اسی درجہ کا کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام قطعی و یقینی طور پر ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے (یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے) انکار کر دیا جائے۔ اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے، اور پورے اہتمام سے سب پر عمل بھی ہو۔

تنبیہ

ہاں اس جگہ دو باتیں قابل خیال ہیں۔ اول تو یہ کہ کفر و ارتداد اس صورت میں عائد ہوتا ہے، جب کہ حکم قطعی کے تسلیم کرنے سے انکار اور گردن کشی کرے۔ اور اس حکم کے واجب التعمیل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص حکم کو تو واجب التعمیل سمجھتا ہے، مگر غفلت یا شرارت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو کفر و ارتداد نہ کہا جائے گا۔ اگرچہ ساری عمر ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے، مگر اس شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اور پہلی صورت میں کہ کسی حکم قطعی کو واجب التعمیل ہی نہیں جانتا، اگرچہ کسی وجہ سے وہ ساری عمر اس پر عمل بھی کرتا رہے، جب بھی کافر مرتد قرار دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص پانچویں وقت کی نماز کا شدت کے ساتھ پابند ہے، مگر فرض اور واجب التعمیل نہیں جانتا، یہ کافر ہے۔ اور دوسرا شخص جو فرض جانتا ہے، مگر کبھی نہیں پڑھتا، اگرچہ فاسق و فاجر اور مست گناہ کا رہے۔

دوسری بات قبل غور یہ ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلامیہ کی مختلف قسمیں ہوں گی ہیں۔ تمام احکام کا اس بار میں ایک حکم نہیں لکھ دیتا اور صرف ان احکام کے انکار سے عائد ہوتا ہے، جو قطعی الثبوت بھی ہوں، اور قطعی الدلالت بھی۔ قطعی الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو، جن کے روایت کرنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرآن میں مختلف جہات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا مجموعی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے۔ (اسی کو اصطلاح میں قواثر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں۔)

اور قطعی الدلالت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے، وہ حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے، جو اپنے مذہب و مرام کو سادہ صاف ثابت کر دیتی ہو۔ اس میں کسی قسم کی ابہت و بہتان نہ ہو کہ جس میں کسی کی

پھر اس قسم کے احکام قنویہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تفسیر پر متوقف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثت و باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، چوری، شراب خوردگی کا گناہ ہونا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسا احکام قنویہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہوائی درجہ مشہور نہ ہوں، وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں۔ ضروریات نہیں۔

اور ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا۔ اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائیگی۔

اور قطعیات محض جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچے، تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عام آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے، تو ابھی اس کے کفر وارد نہ ہوگا حکم نہ کیا جائے گا۔ بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے، تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

كما في المسامرة والمسامرة لابن القيم ولفظه
واما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كماستحقاق
بنت الابن السدس مع البنت النصلية باجماع
المسلمين فظاهر كلام الحنفية الاكفار بحدوده بانهم
لم يشترطوا في الاكفار سوى القطع في الثبوت (الى
قوله) ويجب حملہ علی ما اذا علم المنكر ثبوته قطعاً .
(مسامرة ص: ۱۴۹)

اور جو حکم قطعی الثبوت تو ہو، مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو، جیسے
(میراث میں) اگر پوتی اور بیٹی حقیقی جمع ہوں، تو پوتی کو چھٹا حصہ
ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے
کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جاوے کیونکہ انہوں نے
قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی۔ (الی قول)

مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر قبول کیا جاوے کہ جب منکر کو اس کا مہم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے، اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے، یا ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے، جس سے ان کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں، اور غرض معروف بدل جائے۔

ضابطہ تکفیر

اس لئے تکفیر مسلم کے بارہ میں ضابطہ شریعہ یہ ہو گیا کہ جب تک کسی شخص کے کلام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو، اور اس کے خلاف کی تصریح متکلم کے کلام میں نہ ہو، یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف، ائمہ اجتہاد میں واقع ہو، اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، یا کوئی ایسی تاویل و تحریف کرے، جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کر دے، تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کیا جائے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تتمہ مسئلہ

ازامہ ادا الفتاویٰ جلد سادس

یہ کل بیان اس صورت میں تھا، جب کہ کسی شخص یا جماعت کے متعلق عقیدہ کفر یہ رکھنا یا اقوال کفریہ کا کہنا متیقن طریق سے ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر خود اسی میں کسی موقع پر شک ہو جائے کہ یہ شخص اس عقیدہ کا معتقد یا اس قول کا قائل ہے یا نہیں؟ تو اس کیلئے احوط و اعلم وہ طریق ہے جو امداد الفتاویٰ میں درج ہے، جس کو بعید ذیل میں بطور تتمہ نقل کیا جاتا ہے۔

اگر کسی شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو، خواہ تردد کا سبب علماء کا اختلاف ہو، خواہ قرآن کا تعارض ہو، یا اصول کا غموض، تو اعلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جاوے نہ اسلام کا، حکم اول میں تو خود اس کے معاملات کے اعتبار سے ہے احتیاطی ہے، اور حکم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے ہے احتیاطی ہے۔ پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی اس سے نہ عقد مناکحت کی اجازت دیں گے، نہ اس کی اقتداء کریں گے، نہ اس کا بیجہ کھائیں گے، اور نہ اس پر سیاست کا فرانہ جاری کریں گے۔ اگر تحقیق کی قدرت ہو، اس کے عقائد کی تفتیش کریں گے، اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو، ویسے ہی احکام جاری کریں گے۔ اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو، تو سکوت کریں

گئے۔ اور اس کا حاسہ اللہ تعالیٰ کے سپرد نہیں ہے۔ اس کی نصیب وہ حکم ہے، جو اس کتاب کی مشتبہ روایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔

لَا تَسْلَقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْتَلِبُوا لَهُمْ وَلَا تَكَلِّمُوا لَهُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (رواہ البخاری)

یہ اہل کتاب کی نصیب ہی کرو، نہ لکھو، نہ بات کرو، نہ کہو، نہ کہو، بلکہ یہ اس کی نصیب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی نصیب پر جو تم پر نازل ہوئی۔
روہی قلمی نظیر احکام حق ہیں

یُوْخَذُ فِيْهِ بِالْاِحْوَاطِ وَالْاَوْثَقِ فِيْ اُمُوْر الدِّيْنِ وَاِنْ لَا
يُحْكَمُ بِثُبُوْتِ حُكْمٍ وَفِيْ شَكٍّ فِیْ نِيُوْنِهِ وَاِنْ وُفِّقَ
خَلْفَ الْاِمَامِ قَدَمِیْسُ صَفِ الرَّجُلَانِ وَالنِّسَاءِ وَبِقِلَی
بِضَاعٍ وَیَجْلِسُ فِیْ صَلَاتِهِ حُلُوْسُ الْمَرْءِ وَیُكْرَهُ لَهُ فِی
حَبَاتِهِ لِبَسِ الْجَمِیْ وَ الْحَرِیْرِ وَاِنْ یَخْلُوْا بِنِغَابٍ غَیْرِ مَحْرُوْمٍ مِنْ
رَجُلٍ اَوْ امْرَاةٍ اَوْ یَسْبِقُ مَعَ غَیْرِ مَحْرُوْمٍ مِنَ الرَّجُلِ وَ
الْمَرْءِ وَلَا یُعْصَلُ رَجُلٌ وَلَا امْرَاةٌ وَ یَتَمَمُّ بِاِتْمَاعِهِ وَ
یَكْفِیْ كَمَا یَكْفِیْ الْجَاوِیْةُ وَ اَمْتَانُهُ مِمَّا فُصِّلَ الْفَقْهَاءُ
(۱) ۱۱۱

خلفی عقلی کے بارے میں امور دین میں، صورت اختیار کی
یاد ہے، جس میں اختیار ہو۔ اور کسی ایسی چیز کے ثبوت کا اس پر حکم
نہ لیا جاوے، جس کے ثبوت میں شک ہو۔ اور جب امام کے
پچھے نماز کی صف میں کھڑا ہو، تو مرد، وہاں اور عورتوں کی صف کے
درمیان کھڑا ہو۔ اور عورتوں کی طرح دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے،

اور قعدہ میں اس طرح بیٹھے، جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ اور اس کے لئے زیور اور ریشمی کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت غیر محرموں کے ساتھ خلوت میں بیٹھے، یا ایسے مرد یا عورت کے ساتھ سفر کرے۔ جو اس کا محرم نہ ہو، اور مرنے کے بعد اس کو نہ کوئی مرد غسل دے نہ عورت، بلکہ تیمم کرادیا جاوے، اور کفن ایسا دیا جاوے جیسا لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے احکام جن کو فقہاء نے مفصل لکھا ہے۔

خلاصہ رسالہ مع جواب بعض شبہات

اس معاملہ میں سب سے پہلی بات قابلِ نظریہ ہے کہ دائرۂ اسلام سے نکلنے یا کافر ہونے کے لئے اس کا قصد و ارادہ ضروری نہیں، شیطان اکبر ”ابلیس“ نے کافر ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر اس کی حرکت نے اس کو کافر بنا دیا۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے:

وكان من الكافرين

اور قحادہ کافروں میں سے

قرن اول میں مانہین زکوٰۃ اور مسلمانہ کذاب کے متبعین نے بھی ملت

اسلامیہ کو چھوڑا نہیں تھا، مگر باجماع صحیحہ، اسما سے خارج قرار دیئے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر سداوئل کے ساتھ انکار کرنے کو، مطلقاً انکار و تکذیب سے خارج قرار دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے کافر بھی دائرۃ اسما سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ”بت پرست“ اور یہود و نصاریٰ بھی کو مسلمان کہنا پڑے گا۔ کیونکہ شیطان ابلیس نے یہ بھی خدا کا انکار کیا نہ اس کی خدائی کو، نہ اس کی کسی صفت کا، نہ اس نے تو صرف غیر اللہ کو عبادہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ”موحد اعظم“ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرشت کو تکذیب ہی کے ختم میں رکھ کر کفر عظیم قرار دیا۔ اسی ضمن عام بت پرست اپنے بتوں کی پرستش کی کبھی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم بتوں کو خود خدا نہیں مانتے بلکہ ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر رشا جوئی کے لئے ان کی عبادت کرتے ہیں خود قرآن کریم نے بت پرستوں کی اس ترویج کو انکار کر کے ناقابل اتقائے قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وَمَا يَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

ہم بتوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ

تعالیٰ سے قریب کر دیں۔

اور انہیں یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ بت براہ راست خدا نہیں، بلکہ خدا کی ملک ہیں، مگر عبادتِ قرب کی وجہ سے یہ بھی ختم و قدرت وغیرہ میں خدا کے شریک ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مشرکین عرب اپنے حج میں بطور تلبیہ کہا کرتے تھے:

لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هَؤُلَكَ

تیرا کوئی شریک نہیں مگر اس کے جو تیری حق ملک ہے۔ یعنی

بت وغیرہ۔

الفرض بت پرست اور مشرکین بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صریح مخالفت نہیں کرتے بلکہ تادیل کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث نے ایسی تادیبات باطلہ کو تکذیب و انکار ہی کا مرادف قرار دے کر ان سب کو کافر ہی کہا ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کی تصریحات و بارہ توحید لاشریک لک سے کسی فرد کے استثناء کی مشتمل نہیں، اور لا الہ الا اللہ کا عموم اپنے ظاہری معنی پر بلا کسی تخصیص و استثناء کے امت اسلامیہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔

اسی طرح جو شخص آیت خاتم النبیین یا حدیث لا نبی بعدی میں امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف کسی تخصیص و استثناء کی راہ نکالے کہ آپ خاتم الانبیاء و تو ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، مگر بجز اس کے جو ظنی بروزی طور پر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عین یا غل ہو۔ تو یہ درحقیقت مشرکین عرب کی اسی تادیب کا ترجمہ ہے، جو وہ لانا شریکاً مولک سے کیا کرتے تھے۔

اگر خاتم النبیین اور لا نبی بعدی میں تادیبات باطلہ کر نیوالے کو دائرۃ اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے، تو پھر بت پرست اور مشرکین کو بلکہ ان کے معلم و امام، ایسے کو بھی دائرۃ اسلام سے خارج یا کافر نہیں کہہ سکتے۔

اور جو لوگ ایسی تادیبات باطلہ کر کے امت کے اجماعی عقائد اور قرآن و حدیث کی واضح تصریحات کی تکذیب کرنے والوں کو امت اسلامیہ سے علیحدہ کرنے کو اس لئے برا سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلامی برادری کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، یا ان میں نفرت پڑتا ہے، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ اگر تفرقہ اور اختلاف سے بچنے کے یہی معنی ہیں کہ کوئی کچھ کیا کرے، اور کہا کرے، مگر اس کو دائرۃ اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے، تو پھر ان منہی بحر ملامتہ و زنا و ت سے ملت کو

کیا سہارا لگتا ہے؟ ایسی پوچھ تاویلات کے ذریعہ تو سارے جہاں کے کافروں کو ملت اسلامیہ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسی ہی رواداری کرنا ہے، تو پیٹ بھر کے کی جائے تاکہ دنیا کی ساری قومیں اور سلطنتیں اپنی ہو جائیں، اور یہ کفر و ایمان کی جنگ ہی ختم ہو جائے۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس روشن خیالی اور رواداری کے ساتھ قرآن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

منکم کافر و منکم مؤمن

بعض تم میں کافر ہیں اور بعض تم میں مؤمن ہیں

کا اعلان کیا، اور جس نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تفرقہ قائم کیا، اور جس کا تفریقاً اوجھا حصہ کفر اور کفر کے ساتھ جہاد و خلاف سے لبریز ہے۔

یہ کافر بنانا نہیں بتانا ہے

آج کل بہت سے وہ لوگ جو اصول دین سے واقف نہیں، لہجہ دین کے ظاہری نماز، روزہ وغیرہ سے متاثر ہو کر ان کو کافر قرار دینے والے علماء پر یہ الزام لگایا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ مذکورہ الصدر: اہل سے واضح ہو گیا کہ وہ کسی کو کافر بناتے نہیں، البتہ جو خود اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر ہو جائے، اس کا کافر ہونا مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تکذیب رسول کی یہ صورت جس کا نام "زندقہ والحادیہ" ہے۔ تکذیب و کفر کی بدترین اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے ہر کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ "ابلیس" جیسا کافر کفر اسی قسم تکذیب کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا ہے۔

تینوں یہ مکذیب چونکہ صاف مکذیب کے رنگ میں نہیں دہلی، اس لئے خود مسلمان بھی اس میں اکثر دھوکا کھاتے ہیں۔ خصوصاً جب کہ اس کا مرکز کتب، مدارس، شعائر اسلام، نماز، روزہ، تلاوت اور قرآن وغیرہ کا پابند ہو۔

اس لئے ضرورت تھی کہ قرآن وحدیث اور احکامات کی تصریحات سے اس کی اصل حقیقت کو واضح کر دیا جائے، سو اللہ تعالیٰ اس رسالہ میں اس کی مکمل تفصیل آگئی۔ جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام نے کھلی اور پھٹی احکام کو بذریعہ تادیب سے ان کے منسوب اور اجماعی مفہوم سے پھیر کر اس کے خلاف کسی مفہوم پر قبول کرنا، درحقیقت رسول کی مکذیب ہے۔

اسی کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حدیث میں جو اہل قبلہ کی تکفیر و منع کیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منکر ہوئے اور مسلمان ہے، بلکہ یہ شرعاً اسلام کا ایک اصحابی غلط ہے، جو صرف ان لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے، جو اسلام کے علم شعائر، نماز وغیرہ مسلمانوں کی طرف اشارے ہوں، اور ان سے کوئی قول یا فعل ایسا سرزد نہ ہو، جس سے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مکذیب ہوتی ہو۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

برو عبداللہ عظیم
محمد شفیع رحمہ اللہ
ریزہ النبی ص ۱۵۱
نوری ۱۹۵۱ء

وصول الأفكار الى اصول الاكفار

تکفیر کے اصول

اور آغا خانی فرقہ کا حکم

تاریخ تالیف _____ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ (مطابق ۱۹۳۲ء)
مقام تالیف _____ دیوبند سہارنپور
طبع اول دارالاشاعت دیوبند ۱۴۲۵ھ

کفر اور اسلام کا معیار کیا ہے؟ کسی مسلمان کو کس وجہ سے مرتد یا خارج از اسلام کہا جاسکتا ہے؟ اور کونسی گمراہیاں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں؟ ایسا سوالات کا جواب اس مقالہ کا موضوع ہے، اور اس ضمن میں چکڑا لوی، مرزائی غور آغا نہ فی فرقوں کی صحیح حیثیت واضح کی گئی۔

سیدی حضرت حکیم اللہ تھانوی قدس سرہ کی رائے شرعی

رسالہ وصول الافکار الی اصول الکفار کے متن

۱۳۰۲ھ میں جدو دیہ دی کے ایک مفصل خط پر تنقید کے آخر میں حضرت تھانوی نے مندرجہ ذیل جملے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ خط ۷ شعبان ۱۳۵۲ھ کا تحریر فرمودہ ہے۔ اور ماہنامہ ”انوار تھانوی“ میں ۱۳۵۳ھ میں شائع ہوا تھا اور پھر ارداد المتواضعی موبہ کی جلد چہارم میں ۱۳۶۰ھ پر شائع ہوا ہے۔ دیکھئے یہ ہیں:

”مواویٰ محمد شفیع صاحب نے اصول فقہ میں یہ مختصر اور جامع مانی اور مرقعہ رسدہ لکھا ہے۔ بعض اجزاء میں میں بھی اچھے قلم کاران کی قریہ تحریر سے قریب قریب مندر صاف دیکھا۔ وہ قریب چھپ جائے گا میں نے اس کا نام لکھا ہے۔“

وصول الافکار الی اصول الکفار

۷ شعبان ۱۳۵۲ھ

$$x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix}, x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, x_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix}$$

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 خصوصاً سيدنا محمد المجتبي ومن بهديه اهتدى

أما بعد :

کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا دونوں جانب سے نہایت ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں صورتوں پر شدید نکیر فرمائی ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے کے متعلق ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتِينُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِذَلِكَ
عَرَضَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَعَدَّ اللَّهُ مَعَادَهُ كَثِيرًا مِمَّا كَذَّبَكُم
عَنِ الْمَقَامِ الْمُبِينِ (نساء: ٩٥)

۷۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو جو کچھ تم کو تحقیق کر کے کیا کرو اور اپنے فطری حوجہ تمہارے سامنے طاعت کا ہرگز نہ دیکھو کیونکہ اللہ کے سامنے کی کھائش میں جو سن مست لہو میں نہ دیکھو کہ تو مسلمان نہیں ہو کہ نہ اللہ کے پاس بہت نعمت کے ال ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر ایمان کی سونوارو ہے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی چوری نہ رکھتا میں۔ (یعنی جب تم اول

مسلمان ہو گئے تھے ترخصیں بھی کیے کہہ دیا جاتا کہ تم مسلمان نہیں تو تم
کیا کرتے۔

الفرض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے سر میں ظاہر کرے، تو جب تک
اس کے کفر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، اس کو کافر کہنا ناجائز اور دہال عظیم ہے۔ اسی
طرح اس کے مقابل یعنی کافر کو مسلمان کہنے کی ممانعت اس آیت میں ہے:

اتریدون ان یهدوا من اضل الله وعن یضل الله فدن
نجد له سبلاً (نساء : ۸۸)

کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو، جن
کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی
میں ڈال دیں، اس کے لئے کوئی سبیل نہ پڑے۔

سف صانع صحابہ و تابعین اور مابعد کے ائمہ مجتہدین نے اس بارہ میں بڑی
احتیاط سے کام لیتے کی ہر ایسی فرما کی ہیں۔ حضرات مشکوٰۃ، نور فقہاء، نے اس باب
کو نہایت اہم اور شواہد گزار سمجھا ہے۔ اور اس میں داخل ہونے والوں کے لئے
بہت زیادہ حقیقت و بیداری کی مقین فرمائی ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ قاری نے شرح شفاء فصل (تحقیق القول فی اکفر
الاعتنا و لین) میں فرمایا ہے۔

ادخال کافر فی العلة الاسلامیة او اخراج مسلم
عنہا عظیم لمی الدین (شرح شفاء ص : ۵۰۰ ج ۲)
کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا مسلمان کو اسلام سے خارج
سمجھنا (دونوں چیزیں) سخت ہیں۔

لیکن آج کل اس کے برعکس یہ دونوں معاملے اس قدر سبیل سمجھ لئے گئے ہیں کہ کفر و اسلام اور ایمان و ارتداد کا کوئی معیار اور اصول ہی نہ رہا۔

ایک جماعت ہے جس نے تکفیر بازی کو ہی مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ذرا سی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع کوئی بات کسی سے سرزد ہوئی اور ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگا، ادنیٰ ادنیٰ قرئی باتوں پر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ اور ان کے مقابل دوسری جماعت ہے، جن کے نزدیک اسلام و ایمان کوئی حقیقت مصلد نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، خود کو تم قرآن و حدیث اور احکام اسلامیہ کا انکار اور توہین کرتا رہے۔ ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے۔ انہوں نے بندہوں اور دوسرے مذاہب و اہل کی طرح اسلام کو بھی محض ایک قومی لقب بنا دیا ہے کہ عقائد جو چاہے رکھے اقوال و اعمال میں جس طرح چاہے آزاد رہے، وہ بہر حال مسلمان ہے۔ اور اس کو اپنے نزدیک وسعت خیال اور وسعت حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور تمام سیاسی مصالح کا محور و مدار اسی کو بنا رکھا ہے۔

لیکن یہ در ہے کہ اسلام اور غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بحروبی اور افراط و تفریط کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کے لئے ایک آسمانی قانون پیش کیا ہے، جو شخص اس کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرے، اور کوئی تنگی اپنے دل میں اس کے ماننے سے محسوس نہ کرے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو اس قانون الہی کے کسی ادنیٰ حکم کا انکار کر بیٹھے وہ بلاشبہ و بلا تردید دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے دائرۃ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے۔ اور اس کے ذریعہ اسلامی برادری کی مردم شماری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو غیرت ہے۔ اور ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج

از اسباب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔

اور یہ ایک مضرت ایسی ہے کہ اثر فی الواقع ہزاروں مصالح بھی اس کے مقابلے میں موجود ہوں تو وہ کسی قدر بہت دوست مسلمان کے لئے ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتیں۔ بالخصوص جب کہ وہ مصالح بھی محض سوہوہ اور خیالی ہوں۔

الغرض اِنٹائے زمانہ کی اس افراط و تفریط اور کفر و اسلام کے معاملہ میں بے احتیاطی کو دیکھ کر مدت سے خیال ہوتا تھا کہ اس بحث پر ایک مختصر جامع رسالہ لکھا جائے، جس میں کفر و اسلام کا معیار ہو۔

اور اصولی طور پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ وہ کون سے عقائد یا اقوال و افعال ہیں، جن کی بنا پر کوئی مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں ذیل کے سوال کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اسی کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ جس سے علاوہ اصول تکفیر معلوم ہونے کے بعض فرقوں کا حکم بھی واضح ہو گیا۔ اور مرتد کے بعض احکام بھی معلوم ہو گئے اور اس مجموعے کا نام ”(۱) اصول الاذکار“ رکھا گیا ہے۔

وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم

(۱) یہ رسالہ حضرت مجدد الملت، علامہ بانہ سیدی حضرت مولانا تھانوی دامت برکاتہم نے ہاتھیاب ملاحظہ فرمایا اور بہت سی اصلاحات سے مزین فرمایا۔ اور اس کا نام ”اصول الاذکار“ اصول الاذکار ”تہجہ فرمایا۔

سوال اول

کفر و اسلام کا معیار کیا ہے اور کس وجہ سے کسی مسلمان کو مرتد یا خارج از اسلام کہا جاسکتا ہے؟

الجواب

ارتداد کے معنی لغت میں پھر جانے اور لوٹ جانے کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں ایران و اسلام سے پھر جانے کو ارتداد اور پھرنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور ارتداد کی صورتیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کم بخت صاف طور پر تبدیلی مذہب کر کے اسلام سے پھر جائے۔ جیسے عیسائی، یہودی، آریہ سماجی وغیرہ مذہب اختیار کرے۔ یا خداوند عالم کے وجود یا توحید کا منکر ہو جائے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے۔ (واعیاناً بخدا تعالیٰ)

دوسرے یہ کہ اس طرح صاف طور پر تبدیلی مذہب اور توحید و رسالت سے انکار نہ کرے۔ لیکن کچھ اعمال یا اقوال یا عقائد ایسے اختیار کرے، جو انکار قرآن مجید یا کج رسالت کے مرادوں و ہم معنی ہیں۔ مثلاً اسلام کے کسی ایسے ضروری و قطعی حکم کا انکار کر بیٹھے جس کا ثبوت قرآن مجید کی نص صریح سے ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تو اتر ثابت ہو ابد۔ یہ صورت بھی باہتمام است ارتداد میں داخل ہے۔ اگرچہ اس ایک حکم کے سوا تمام احکام اسلام پر شدت کے ساتھ پابند ہو۔

ارتداد کی اس دوسری صورت میں اکثر مسلمان غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اور ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور یہ اگرچہ بظاہر ایک سطحی اور معمولی غلطی ہے۔ لیکن اگر اس کے بولناک نتائج پر نظر کی جائے، تو اسلام اور مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز مضر نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں کفر و اسلام کے حدود ممتاز نہیں رہتے، کافر مومن میں کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ اسلام کے چالاک دشمن اسلامی برادری کے ارکان بن کر مسلمانوں کے لئے "مار آئین" بن سکتے ہیں۔ اور دوستی کے لباس میں دشمنی کی ہر قرار داد کو مسلمانوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔

اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس صورتِ امداد کی توضیح کسی قدر تفصیل کے ساتھ کر دی جائے۔ اور چونکہ امداد کی صحیح حقیقت ایمان کے مقابلہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لئے اجمالاً ایمان کی تعریف اور پھر امداد کی حقیقت لکھی جاتی ہے۔

ایمان و امداد کی تعریف

ایمان کی تعریف مشہور و معروف ہے۔ جس کے اہم جزو دو ہیں۔ ایک حق سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے یہ معنی نہیں، کہ صرف اس کے وجود کا قائل ہو جائے۔ بلکہ اس کی تمام صفات کاملہ علم، سمیع، بصر، قدرت وغیرہ کو اسی شان کے ساتھ ماننا ضروری ہے، جو قرآن و حدیث میں بتلائی ہیں۔ ورنہ یوں تو ہر مذہب و ملت کا آدمی خدا کے وجود و صفات کو مانتا ہے۔ یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو سب ہی اس پر متفق ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپؐ کے وجود کو مان لے کہ آپؐ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور مدینہ طیبہ کی

طرف ہجرت کی۔ تریسٹھ سال عمر ہوئی، تئیس لاکھ سال کا مسمیٰ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت وہ ہے، جو قرآن مجید سے یا الفاظ اذیل بتلائی ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا لَكَ إِتْفَافًا خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ
يَنْتَفِعُوا بِغَلَبَتِنَا

قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام نزاعات و اختلافات میں حکم نہ بتادیں۔ اور پھر جو فیصلہ آپ فرمادیں، اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور اس کو پوری طرح تسلیم نہ کریں۔

روح المعانی میں ای آیت کی تفسیر سلف سے اس طرح نقل فرمائی ہے:

فَقَدْ رَوَى عَنِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ أَنَّ
قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ تَعَالَى وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَ
صَامُوا رَمَضَانَ وَحَجَّجُوا الْبَيْتَ ثُمَّ قَالُوا لَشَيْءٍ صَنَعَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَنَعَ عِلَافَ مَا صَنَعَ
أَوْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا لَكَانُوا مُشْرِكِينَ ثُمَّ تَلَا
هَذِهِ الْآيَةَ (روح المعانی ص: ۶۵ ج: ۵)

حضرت صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور نماز کی پابندی کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کے حج کرے، مگر پھر کسی ایسے فعل کو جس کا ذکر حضور سے ثابت ہو یوں کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کے خلاف کیوں نہ کیا، اور اس کے ماننے سے اپنے دلی میں تنگی محسوس کرے تو یہ قوم مشرکین میں سے ہے۔

آیت مذکورہ اور اس کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ رسالت پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ رسول کے تمام احکام کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کیا جائے، اور اس میں کسی قسم کا پس و پیش یا تردد نہ کیا جائے۔

اور جب ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو کفر و ارتداد کی صورت بھی واضح ہو گئی۔ کیونکہ جس چیز کے ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے، اسی کے نہ ماننے اور انکار کرنے کا نام کفر و ارتداد ہے۔ (مذہب بنی شرح المقاصد) اور ایمان و کفر کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ مانے۔ بلکہ یہ بھی اسی درجہ کا کفر اور نہ ماننے کا ایک شعبہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام قطعی و یقینی طور پر ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک حکم کے تسلیم کرنے سے (یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے) انکار کر دیا جائے، اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کرے، اور پورے اہتمام سے سب پر عامل بھی ہو۔

اور وجہ یہ ہے کہ کفر و ارتداد حضرت مالک الملک و المملکت کی بغاوت کا نام ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ بغاوت جس طرح بادشاہ کے تمام احکام کی نافرمانی اور مقابلہ پر کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بغاوت ہی سمجھی جاتی ہے کہ کسی ایک قانون شاهی کی قانون شکنی کی جائے اگرچہ باقی سب احکام کو تسلیم کر لے۔

شیطان ابلیس جو دنیا میں سب سے بڑا کافر اور کافر گر ہے، اس کا کفر بھی اسی دوسری قسم کا کفر ہے۔ کیونکہ اس نے بھی نہ تبدیل مذہب کیا نہ خدا تعالیٰ کے وجود قدرت و غیرہ کا انکار کیا نہ ربوبیت سے منکر ہوا صرف ایک حکم سے سرتابی کی جس کی وجہ سے ابد الابد کے لئے مٹا دیا گیا۔

حافظ ابن تیمیہؒ المسارم السلول ص: ۳۶۷ میں فرماتے ہیں:

كما ان الردة تنجود عن السب فكذلك تنجود
عن قصد تبديل الدين و ارادة الكذب بالرسالة كما
تنجود كفر ابليس عن قصد الكذب بالربوبية

جیسا کہ ائمہ اربعہ اس کے بغیر اس کے بغیر ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ یا اس کے
رسول کی شان میں سب و شتم سے پیش آوے۔ اسی طرح بغیر اس کے
بھی ائمہ اربعہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو میل مذہب کا یا تکذیب رسول کا
قصد کرے۔ جیسا کہ اہل بیت کا کفر تکذیب ربوبیت سے خالی ہے۔

انغرض ائمہ اربعہ صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی شخص اپنا مذہب بدل دے یا
صاف طور پر خدا و رسول کا منکر ہو جائے بلکہ ضروریات دین کا انکار کرنا اور قطعی
الثبوت والدالہ احکام میں سے کسی ایک کا بعد علم انکار کرنا بھی اسی درجہ کا
ارتداد اور کفر ہے۔

تنبیہ

ہاں اس جہد دو باتیں قابل خیال ہیں۔ اول تو یہ کہ کفر و ارتداد اس صورت
میں قائم ہوتا ہے جب کہ حکم قطعی کے تسلیم کرنے سے انکار اور رد و نفي کرے۔
اور اس حکم کے واجب تعمیل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص حکم کو تو
واجب تعمیل سمجھتا ہے، مگر نفعت یا ضرارت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کو
کفر و ارتداد نہ کہا جائے گا۔ اگرچہ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل کرنے
کی نوبت نہ آئے۔ بلکہ اس شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اور پہلی صورت میں کہ
اسی حکم قطعی کو واجب تعمیل ہی نہیں جانتا، اگرچہ کسی وجہ سے دوسری عمر اس پر

عمل بھی کرتا رہے، جب بھی کافر مرتد قرار دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص پانچوں وقت کی نماز کا شدت کے ساتھ پابند ہے، مگر فرض اور واجب التعمیل نہیں جانتا، یہ کافر ہے۔ اور دوسرا شخص جو فرض جانتا ہے، مگر کبھی نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہے۔ اگرچہ فاسق و فاجر اور سخت گناہ گار ہے۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلامیہ کی مختلف قسمیں ہو گئی ہیں۔ تمام اقسام کا اس بارہ میں ایک حکم نہیں۔ کفر و ارتداد صرف ان احکام کے انکار سے عائد ہوتا ہے، جو قطعی الثبوت بھی ہوں، اور قطعی الدلالت بھی۔ قطعی الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو، جن کے روایت کرنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں، کہ ان سب کا جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے۔ (اسی کو اصطلاح حدیث میں تواتر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں)

اور قطعی الدلالت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے، یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے، وہ اپنے مفہوم مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو، اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔

پھر اس قسم کے احکام قطعیہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو ورثہ و باقی معلوم ہو جاتی ہوں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا چوری، شراب خوری، کا گناہ ہونا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں، وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں، ضروریات نہیں۔

اور ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے۔ ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا، اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے، تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے، تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا۔ بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

كما في المسامرة والمسامرة لابن الهمام ولفظه و
اما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت
الابن السادس مع البنت الصلبية باجماع المسلمين
فظاهر كلام الحنفية الاكفار بجحدہ بانهم لم يشترطوا
في الاكفار سوى القطع في الثبوت (المی قولہ) ويجب
حمله على ما اذا علم المتكر لثبوته قطعاً

(سامرہ ص: ۱۴۹)

اور جو حکم قطعی الثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو، جیسے (میراث میں) اگر پوتی اور بیٹی حقیقی جمع ہوں، تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس

کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جاوے، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی۔ (ان قولہ) مفرد و جب ہے کہ خلیفہ کے اس کلام کو اس صورت پر سمجھ لیا جاوے کہ جب منکر کو اس کا حکم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے۔ اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ مفرد ریات دین کو در قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے۔ یا مفرد ریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے، جس سے ان کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں۔ اور غرض معروف بدل جائے۔ اور ارتداد کی اس قسم وہ مہکانام قرآن کی اصطلاح میں اخذ ہے۔

قال تعالى ان الذين يلحدون في آياتنا لا ينجون
علینا۔ الآية

جو لوگ ہماری آیات میں الجاد کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔

اور حدیث میں اس قسم کے ارتداد کا نام زندقہ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ صاحب مجمع المینار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے:

انسی علی یزنا ذقة ہی جمع زندیق (المی قولہ) ثم
استعمل فی کل ملحد فی الدین و المراد ههنا قوم
لارتداد عن الاسلام۔ (مجمع المینار ص ۶۹۵)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چند زندیقہ (مرفقہ کر کے)
لئے گئے، زندیقہ جمع زندیقہ کی ہے، اور لفظ زندیقہ براہِ من شخص کے
لئے استعمال کیا جاتا ہے، جو دین میں الجاد (بے جا تاویلات) کرتا ہے۔

اور اس جگہ مراد ایک مرتبہ جماعت ہے۔

اور علمائے کلام اور فقہاء اس خاص قسم ارتداد کا نام باطلیت دیکھتے ہیں۔ اور کبھی و کبھی زندہ کے غلط سے تعبیر کر دیتے ہیں۔

شرح مقاصد میں علامہ تھنارانی اقسام غری کی تفصیل اس طرح نقل فرماتے ہیں:

”یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ کافر اس شخص کا نام ہے، جو مومن نہ ہو،
محرک، زور و طاہر میں ایمان کا دعویٰ ہو، تو اس کو منافق کہیں گے۔ اور اگر
مستمان ہونے کے بعد غری میں مبتلا ہوا ہے، تو اس کا نام مرتد رکھا جائے
گا۔ کیونکہ وہ اسلام سے بھڑ گیا ہے۔ اور اگر دوا دوت زیادہ سے
معبودوں کی پرستش کا قائل ہو، تو اس کو مشرک کہا جائے گا۔ اور اگر
ایمان منسوی بیہوشیت و بیسائیت وغیرہ میں مبتلا ہو، یا پابند ہو، تو اس
کو کافری نہیں گے۔ اور اگر ماضی قہیم ہونے کا قائل ہو، اور تمام
واقعہ و حوادث کو زور و نہی طرف منسوب کرنا ہو، تو اس کو جبر یہ کہا
جائے گا۔ اور اگر وہ دوا دوتی ہی کا قائل نہ ہو، تو اس کو مشطیل کہیں
ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اقرار اور شعار
اسلام نماز، روزہ وغیرہ کے اظہار کے ساتھ کچھ ایسے عقائد دلی رکھتا ہو،
جو بالاحاق کفر ہیں، تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔“ (ترجمہ عبارت
شرح مقاصد ص ۲۶۱ ا ۲۶۹ ن ۲) (مظہر فی کلیات فی الجناح،
ص ۵۵۳ ص ۵۵۴)

زندیق کی قرایف میں جو عقائد تفریہ کا دل میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا
مطلب یہ نہیں کہ وہ مشطیل منافق کے اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے
عقیدہ تفریہ کو متعلق کر کے اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔

کما ذکرہ الشامی حیث قال فان الزندیق یعمرہ

كفره و يروج عقيدته الفاسدة و يخرجها في الصورة
الصحيحة و هذا معنى: ابطال الكفر فلا يذوق في اظهاره
الدعوى (ثاني باب الرد من ۳۵۸: ۳)

علامہ شاہی نے فرمایا ہے کہ نہ یقین اپنے کفر پر ملمع سازی کرتا ہے۔
اور اپنے عقیدہ فاسدہ کو رائج کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کو مکہ و صورت میں
ظاہر کرتا ہے۔ اور نہ یقین کی تعریف میں جو یہ لکھا جاتا ہے۔ کہ وہ اپنے
کفر کو پیچھا رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ (کہ وہ اپنے کفر کو اپنے
عنوان اور صورت میں پیش کرتا ہے، جس سے لوگ مغالطہ میں پڑ
جائیں۔) اس لئے یہ اختصار کفرانہ رد کوئی کے متافی نہیں۔

کفر کی اصطلاح مذکورہ بالا میں سے آخری قسم اس جگہ زیر بحث ہے، جس کے
متعلق شرح عقائد کے بیان سے ظاہر ہو گیا کہ جس طرح قسم سابقہ کفر کے
انواع ہیں، اسی طرح یہ صورت بھی اسی درجہ کا کفر ہے۔ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود صرف بعض
احکام و عقائد میں اختلاف رکھتا ہو، اگرچہ دعویٰ مسلمان ہونے کا کرے، اور تمام
ارکان اسلام پر شدت کے ساتھ قائم رہے۔

ایک شبہ کا جواب

یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تفسیر پر غرضیں، اور کتب فقہ و عقائد
میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں۔ نیز بعض احادیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت
ہے۔

كما رواه ابو داؤد في الجهاد عن انس قال

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث من اصل
الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله ولا تكفره بدينه و
لا تخرجه من الاسلام بعمل. (الحديث)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی اصل تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا تکلیم ہو، اس کے قتل سے باز رہو، اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ قرار دو۔

اس لئے مسند زیر بحث میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو شخص نماز، روزہ کا پابند ہے، وہ اہل قبلہ میں داخل ہے، تو پھر بعض عقائد میں خلاف کرنے یا بعض احکام سے تسلیم نہ کرنے سے اس کو کیسے کافر کہا جاسکتا ہے۔ یہ روای شیعہ کی بنیاد پر آج کل بہت سے مسلمان قسم کھانی کے مرتدین یعنی طہرین داناؤد کو مرتد و کافر نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک بھاری غلطی ہے۔ جس کا سدھ براہ راست اصول اسلام پر پڑتا ہے، کیونکہ میں اپنے حکام سابق میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر قسم دوم کے ارتد کو کو ارتد از دسمجھا جائے تو پھر شیطان کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس شبہ کے فشا کو بیان کر کے اس کا شافی جواب ذکر کیا جائے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ شرح فقہ اکبر وغیرہ میں امام اعظم ابو حنیفہؒ سے اور موافقی شرح عقائد میں شیخ ابو الحسن اشعریؒ سے اہل سنت والجماعہ کا یہ مسلک نقل کیا گیا ہے۔

ومن قواعد اهل السنة والجماعة ان لا يكفر واحد
من اهل القبلة (كذا في شرح العقائد النسبية ص:
۱۶۱) وفي شرح التحرير ص: ۳۱۸: ۳: سیاقہا عن
ابی حنیفہؒ ولا تکفر اہل القبلة بذنب انتہی فقہہ

بالذنب فی عبارة الامام و اصله فی حدیث ابی داؤد
کما مر انفاً.

اہل سنت والجماعہ کے قواعد سب سے ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی
شخص کی تغیر نہ کی جائے۔ (شرح عقائد نسفی) اور شرح تحریر ص ۳۱۸
ج ۳: میں ہے کہ یہ مضمون امام اعظم ابوحنیفہؒ سے منقول ہے کہ ہم اہل
قبلہ میں سے کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ سو اس میں
بذنب کی قید موجود ہے، اور عائد کیا یہ قید حدیث ابو داؤد کی بناء پر لگائی گئی
ہے۔ جو ابھی ترز و تہجلی ہے۔

جس کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کسی
مسلمان کو کافر مت کہو، خواہ ستمنا ہی بڑا گناہ ہو۔ (بشرطیکہ کفر و شرک نہ ہو) کیونکہ
گناہ سے مراد اس جگہ پر وہی گناہ ہے، جو حد کفر تک نہ پہنچا ہو۔

کما فی کتاب الایمان لابن تیمیہ حیث قال و نحن
اذا قلنا اهل السنة متفقون علی ان لا یکفر بالذنب فانما
نرید المعاصی کالزنا و الشرب انتھی و اوضحه
القول نوئی فی شرح العقبلة الطحاویة.

جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الایمان میں ہے کہ ہم جب یہ
کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ اس پر متفق ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی
شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہیں، تو اس جگہ گناہ سے ہماری مراد
معاصی مثل زنا و شراب خوری وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور علامہ قولی نے
عقیدہ طحاوی کی شرح میں اس مضمون کو خوب واضح کر دیا ہے۔

ورنہ پھر اس عبارت کے کوئی معنی نہیں رہے، اور لفظ بذنب کے اضافہ کی
(جیسا کہ فقہ اکبر اور شرح تحریر کے حوالہ سے اوپر نقل ہوا ہے) کوئی وجہ باقی نہیں

رہتی۔ اب شبہات کی ابتداء یہاں سے ہوئی کہ بعض علماء کی عبارتوں میں اختصار کے مواقع میں یذب کا لفظ بوجہ معروف، مشہور، سونے کے چھوڑ دیا گیا۔ اور مسئلہ کا عنوان عدم تکفیر اہل قبلہ ہو گیا۔ حدیث و فقہ سے نا آشنا اور غرض شکم سے ناواقف لوگ یہاں سے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اس کو کافر کہنا جائز نہیں، خواہ کتنے ہی عقائد کفریہ رکھتا ہو۔ اور اقوال کفریہ کہتا پھرے۔ اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اگر یہی لفظ پرستی ہے، تو اہل قبلہ کے لفظوں سے تو یہ بھی نہیں نکلتا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، بلکہ ان لفظوں کا مفہوم تو اس سے زائد نہیں کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے خواہ نماز بھی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر یہ معنی مراد لئے جائیں، تو پھر دنیا میں کوئی شخص کافر ہی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ کبھی نہ کبھی ہر شخص کا منہ قبلہ کی طرف ہو ہی جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لفظ اہل قبلہ کی مراد تمام اوقات و احوال کا استیعاب یا استقبال قبلہ نہیں۔

خوب سمجھ لیجئے کہ لفظ اہل قبلہ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ جس کے معنی اہل اسلام کے ہیں۔ اور اسلام وہی ہے، جس میں کوئی بات کفر کی نہ ہو۔ لہذا یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے، جو تمام ضروریات دین کو تسلیم کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر (بشرط ثبوت) ایمان لائیں، نہ ہر اس شخص کے لئے جو قبلہ کی طرف منہ کر لے۔ جیسے دنیا کی موجودہ عدالتوں میں اہلکار کا لفظ صرف ان لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے، جو باضابطہ ملازم اور قوانین مازمت کا پابند ہو۔ اس کے مفہوم بقوی کے موافق ہر کام والے آدمی کو اہل کار نہیں کہا جاتا۔ اور یہ جو کچھ لکھ گیا علم فقہ و عقائد کی کتابیں تقریباً تمام اس پر شاہد ہیں۔ جن میں سے بعض عبارت ورج ذیل ہیں۔

”حضرت ماطلی قاری شریف اچاکبر میں فرماتے ہیں :

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو
من ضروريات الدين كحدوث العالم و حشر الاجساد
و علم الله تعالى بالكليات و الجزئيات و ما اشبه ذلك
من المسائل المهمة فمن واطب طول عمره على
الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفى الحشر
او نفى علمه سبحانه و تعالى بالجزئيات لا يكون من اهل
القبلة و ان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند
اهل السنة انه لا يكفر احد ما لم يوجد شيء من امارات
الكفر و علاماته و لم يصدر عنه شيء من موجباته.

خوب سمجھو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں، جو ان تمام عقائد پر
متفق ہیں، جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ جیسے حدوث عالم و
قیامت و حشر ابدان اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام کليات و جزئيات پر نہایت
ہونا اور اسی قسم کے دوسرے عقائد ہمہ پیش جو شخص تمام عقائد و
علامات پر ہر اوست کرے، مگر ساتویں عالم کے قریب ہونے کا معتقد
نہ ہو یا قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کا یا حق تعالیٰ کے عمر جزئیات
کا انکار کرے، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں اور یہ کہ اہل سنت کے نزدیک
اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو اس
وقت تک ہارن نہیں جب تک اس سے کوئی ایسی چیز سرا نہ ہو جو
ماہیات نظریہ و وجہات شرعی سے ہے۔

اور شرح مقاصد بحث سابق میں مذکور الصدور النعمون کو مفصل بیان کرتے
ہوئے لکھا ہے:

فلا سواع لشي كافر اهل القبلة المواطىء طول العمر

عسی لطاعات باعتراف قدم لعلہم ونفی العشر و نسی
لعلہم بالحریات و نحو ذالک و کذا لک صدورہی
من موجبات الکفر عہ

میں ہیں کسی پادشہ کی نہیں کہ اہل قید میں سے میں شخص دیکھا کہ
ہاں ہے اور چہ تمام ہر عامات و حریات میں گزارے نظر ہمارے
کے قید ہمارے کا مقصد و نتیجہ و قیامت و اشکایا حق تعالیٰ کے عالم
موجبات ہونے کا انکار کرتے۔ اسی طرح، انگلیں اس سے کوئی چیز
موجبات نہیں ہیں سے ہمارے ہوتے۔

اور ماہِ شامی نے رد المحتار بابہ "ما من جلد اول میں، نحو الخیرین صول لکل

فرمایا ہے:

لا عیال فی کفر المحال (ای تصور و مات) من اهل
تقیة المذنب حلول عمود علی الطاعات کما فی شریح
التحویم (میں دے میں)

میں ہیں کسی کا عارف نہیں کہ اہل قید میں سے جو انہیں ضروریات
دین میں سے کسی چیز کا لنگہ ہر دو کا ہے، اور چہ تمام حریات و
حریات میں گزارے۔

اور شرح مقامہ نفسی فی شرح میراں میں ۲۷۵ میں ہے:

اهل القبلة فی اصطلاح المتکلمین من یصدق
بضروریات الدین ای قولہ فمن الکفر شیناً من
انصروریات (ای قولہ) لو بکن من اهل القبلة و لو کان
محالاً بالطاعات و کذا لک فی باشر نبیان من مزارت

التکذیب کجود الصم والاهانة بامر شرعی
والاستهزاء علیه فلیس من اهل القبلة و معنی عدم
تکفیر اهل القبلة ان لا یکفر بارتکاب المعاصی ولا
بانکسار الامور الخفية غیر المشهور هذا ما حقه
المحققون.

اہل قبلہ متکفین کی اصطلاح میں وہ شخص ہے، جو تمام ضروریات
دین کی تہذیب کرے۔ پس جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا
انکار کرے، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ اگرچہ عبادت و اطاعت میں
مجاہدات کرنے والا ہو۔ ایسے ہی وہ شخص جو علامات کفر و تکذیب میں
سے کسی چیز کا مرتکب ہو۔ جیسے بت کو تہجد کرنا یا کسی امر شرعی کی امانت و
استہزاء کرنا، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہیں، اور
نہ ایسے امور کے انکار کی وجہ سے کافر کہیں، جو اسلام میں مشہور نہیں۔
یعنی ضروریات دین میں سے نہیں۔

تنبیہ

کسی مسلمان کو کافر کہنے کے معاملہ میں آج کل ایک عجیب افراط و تفریط
رہنما ہے، ایک جماعت ہے کہ جس نے مشغلہ یہی اختیار کر لیا ہے کہ کوئی معاملات
میں مسلمانوں پر تغیر کا قلم لگا دیتے ہیں۔ اور جہاں ذرا سی کوئی خلاف شرع حرکت
کسی سے دیکھتے ہیں، تو اسلام سے خارج کہنے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف تو تعلیم
یافتہ آزاد خیال جماعت ہے جس کے نزدیک کوئی قول و فعل خواہ کتنا ہی شدید اور
عقائد اسلامیہ کا صریح مقابل ہو کفر کہلانے کا مستحق نہیں۔ وہ ہر بدی اسلام کو

مسلمان کہنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام نے موافق نہ ہو، اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہو۔ اور جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا ایک شے پر ضرور عائد ہے، کسی مرتد کا کفر کو مسلمان کہنا بھی اس سے تمیز نہیں۔ کیونکہ حدود کفر و اسلام میں التباس نہ ہو، نہ ضرورت لازم آتا ہے۔ اس لئے حدود امت نے بعض اہل ایمان و ایمان مدعوں میں ضروریات احتیاج سے کام لیا ہے۔ امرائوں کے متعلق تو یہاں تک تصریحات ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کلام خلاف شرع صادر ہو جائے، اور اس کا نام کی مراد میں محاورات کے اعتبار سے چند احتمال ہوں، اور سب احتمالات میں یہ کام ایک کلمہ تقریباً ہو، لیکن صرف ایک احتمال ضعیف ہی بھی ہو کہ اگر اس کلام کو اس پر عمل کیا جائے، تو معنی کفر نہیں رہتا۔ بلکہ عقائد حق کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو مفتی پر واجب ہے کہ اس احتمال ضعیف کو اختیار کر کے اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے جب تک کہ خود وہ متکلم اس کی تصریح نہ کرے کہ میری مراد یہ معنی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی ایسے عقیدہ کے تابع ہو جاوے، جو اسلام کے احکام میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک کفر ہو، لیکن بعض ائمہ اس کے کفر ہونے سے قائل نہ ہوں۔ تو اس کفر مختلف فیہ سے بھی مسلمان پر کفر کا حکم نہ رہا ہوگا۔

(مصحح بہ فی البحر الرائق باب المومنین ج ۵، و مشنف فی رد المحتار و جامع الفصولین من باب کمات الکفر)

اور امر دوم کے متعلق بھی صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے تعامل نے یہ بات متعین کر دی کہ اس میں تہاؤں و تکاسل کرنی اصولی اسلام و نقصان پہنچانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے، ان کا ارتداد قسم دوم میں کا ارتداد تھا۔ صحیح طور پر تبدیل مذہب (عموماً) نہ تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کرنے کو اتنا زور دیا کہ ہم سمجھ کر نہ نکلتے وقت اور اپنے

ضعف کا بھی خیال نہ فرمایا۔ اسی طرح مسئلہ کذاب مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں پر جہاد کیا جس میں جمہور صحابہ شریک تھے۔ جن کے اہتمام سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے، یا نبوت کا دعویٰ کرے، وہ مرتد ہے۔ اگرچہ تمام ارکان اسلام کا پابند اور زاہد و عابد ہو۔

ضابطہ تکفیر

اس لئے تکفیر مسلم کے بارہ میں ضابطہ شرعیہ ہو گیا کہ جب تک کسی شخص کے کلام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو، اور اس کے خلاف کی تصریح متکلم کے کلام میں نہ ہو، یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف ائمہ اجتہاد میں واقع ہو، اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، یا کوئی ایسی ہی تاویل و تحریف کرے، جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کر دے، تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کیا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تنبیہ ضروری

مسئلہ زیر بحث میں اس بات کا ہر وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ نہایت نازک ہے۔ اس میں بیباکی اور جلد بازی سے کام لینا سخت خطرناک ہے۔ مسئلہ کی دونوں جانب نہایت احتیاط کی مقتضی ہیں۔ کیونکہ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا وبال عظیم ہے۔ اور حسب تصریح حدیث اس کہنے والے کے کفر کا اندیشہ قوی ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا یا سمجھنا بھی اس سے کم نہیں۔ جیسا کہ عبارت شفاء سے منقول ہے۔ اور شفاء میں مسئلہ کی نزاکت کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے:

و لمثل هذا ذهب ابو المعالي في اجوبته الى محمد
عبد الحق و كان سألته عن المسئلة فاعتذر له بان الغلط
فيه يصعب لان ادخال كافر في العملة الاسلامية او
اعراج مسلم عنها عظيم في الدين

(شرح شفا لفضل بن عتيق القول في الكفار اذ بين من: ۲۵۰۰ ج ۲)

ابو المعالي نے جو محمد عبد الحق کے سوالات کے جواب لکھے ہیں۔ ان
میں ان کا بھی یہی مذہب ثابت ہے کیونکہ ان سے ایسا ہی سوال کیا گیا
تھا، جس کے جواب میں انہوں نے غلط کر دیا کہ اس بارہ میں غلطی سخت
مصیبت کی چیز ہے۔ کیونکہ کسی کافر کو مذہب اسلام میں داخل سمجھنا یا
مسلمان کو اس سے خارج سمجھنا دین میں بڑے خطر کی چیز ہے۔

اسی لئے ایک جانب تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مبہم کلام
سے متنبہ آئے، جو مختلف وجوہ کو مشتمل ہو، اور سب وجوہ سے عقیدہ کفر یہ قائل کا ظاہر
ہوتا ہو، لیکن صرف ایک وجہ ایسی بھی ہو، جس سے اصطلاحی معنی اور صحیح مطلب بن
سکے، گو وہ وجہ ضعیف ہی ہو، تو مفتی وقاصی کا فرض ہے کہ اس وجہ کو اختیار کر کے اس
شخص کو مسلمان کہے۔ (کما صرح بہ فی الشفاء فی هذه الصفحة و
بمثله صرح فی البحر و جامع الفصولین وغیرہ)۔

اور دوسری طرف یہ لازم ہے کہ جس شخص میں کوئی وجہ کفر کی یقیناً ثابت ہو
جاوے۔ اس کی تکفیر میں ہرگز تاخیر نہ کرے، اور نہ اس کے متبعین کو کافر کہنے میں
دریغ کرے۔ جیسا کہ علماء امت کی تصریحات مجددہ بالا سے بخوبی واضح ہو
چکا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و اقصم۔

تتمہ مسئلہ از امداد الفتاویٰ جلد سادس

یہ کل بیان اس صورت میں تھا جب کہ کسی شخص یا جماعت کے متعلق عقیدہ کفر یہ رکھنا یا اقوال کفریہ کا کہنا متیقن طریق سے ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر خود اسی میں کسی موقع پر شک ہو جائے کہ یہ شخص اس عقیدہ کا معتقد یا اس قول کا قائل ہے، یا نہیں، تو اس کے لئے احوط و اسلم وہ طریق ہے جو امداد الفتاویٰ میں درج ہے۔ جس کو بعینہ ذیل میں بطور تتمہ نقل کیا جاتا ہے۔

اگر کسی خاص شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو خواہ تردد کے اسباب علماء کا اختلاف ہو خواہ قرآن کا تعارض ہو یا اصول کا غموض، تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جاوے، نہ اسلام کا حکم، اول میں تو خود اس کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے۔ اور حکم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے۔ پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی اس سے نہ عقد مناکحت کی اجازت دیں گے، نہ اس کی اقتداء کریں گے، نہ اس کا ذبیحہ کھائیں گے، اور نہ اس پر سیاست کا فرمانہ جاری کریں گے۔ اگر تحقیق کی قدرت ہو اس کے عقائد کی تفتیش کریں گے، اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو، ویسے ہی احکام جاری کریں گے۔ اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو، تو سکوت کریں گے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، اس کی نظیر وہ حکم ہے، جو اہل کتاب کی مشتبہ روایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔

لأنصأقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا امنا

بالله و ما نزل الينا. الاية، رواه البخاری.

نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ

پر ایمان لائے، اور اس وقت پر جو ہم پر نازل ہوئی۔ الخ
دوسری فقہی نظیر احکام فحشٰی کے ہیں:

يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْأَحْوَاطِ وَالْأَوْثُقِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَ إِنْ
لَا يَحْكُمُ بَثُوتِ حُكْمٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبُوتِهِ وَإِذَا وَقَفَ
خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيُصَلِّي
بِقِنَاعٍ وَيَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ جُلُوسَ الْمَرْأَةِ وَيُكْرَهُ لَهُ فِي
حَيَاتِهِ لِبَسِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ وَإِنْ يَحْلُو بِهِ غَيْرَ مُحَرَّمٍ مِنْ
رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ يَسَافِرُ مَعَ غَيْرِ مُحَرَّمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ
الْإِنْسَاءِ وَلَا يَغْسِلُهُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَيَتِمُّمُ بِالضَّعِيفِ وَ
يَكْفَنُ كَمَا يَكْفَنُ الْجَارِيَةَ وَ أَمثالہ مما فصلہ الفقہاء

(۱۱ شعبان ۱۳۵۱ھ)

فحشٰی مشکل کے بارہ میں امور دین میں وہ صورت اختیار کی
جناوے، جس میں احتیاط ہو، اور کسی ایسی چیز کے ثبوت کا اس پر حکم نہ کیا
جناوے جس کے ثبوت میں شک ہو، اور جب وہ امام کے پیچھے نماز کی
صف میں کھڑا ہو تو مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہو۔
اور عورتوں کی طرح دو پٹا اوڑھ کر نماز پڑھے۔ اور قعدہ میں اس طرح
بیٹھے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ اور اس کے لئے زیور اور ریشمی کپڑا پہنانا
مکروہ ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت غیر محرم اس کے
ساتھ خلوت میں بیٹھے۔ یا ایسے مرد یا عورت کے ساتھ سفر کرے جو اس
کا محرم نہ ہو۔ اور مرنے کے بعد اس کو نہ کوئی مرد غسل دے نہ عورت،
بلکہ تیمم کرا دیا جائے۔ اور کفن ایسا دیا جائے، جیسا لڑکیوں کو دیا
جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے احکام جن کو فقہاء نے مفصل لکھا ہے۔

مشورہ

یہ بحث کہ کن کن امور سے کوئی مسلمان خارج از اسلام ہو جاتا ہے، اور حکم تکفیر کے لئے شرعی ضابطہ کیا ہے، اور اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کی کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق ایک جامع مانع بہترین رسالہ رئیس المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ”اکفار المصلحین“ کے نام سے عربی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ جو حضرات ان مسائل کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی مراجعت کریں۔

سوال دوم

اس عام سوال کے بعد چند فرقوں کے متعلق خاص طور پر سوال کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اول: فرقہ چکڑ الویہ، دوم: فرقہ مرزاویہ، سوم: فرقہ رافضیہ۔ ان تینوں فرقوں کے عقائد درج ذیل ہیں۔ ان عقائد کو زیر نظر رکھتے ہوئے ان فرقوں کے متعلق تحریر فرمایا جائے کہ یہ فرقے دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں؟

فرقہ چکڑ الویہ کے عقائد

پنجاب میں ایک فرقہ ہے، جو اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے، اس کا بانی عبداللہ چکڑ الوی ہے۔ اور اسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس فرقہ کے عقائد کا نمونہ خود بانی فرقہ عبداللہ چکڑ الوی کی کتاب (برہان الفرقان علی صلوٰۃ القرآن) سے بحوالہ صفحات لکھا جاتا ہے تاکہ علماء کرام اس پر غور فرمائیں کہ یہ فرقہ اور اس کے متبعین مسلمان ہیں یا نہیں؟ وہ عقائد بعینہ اس کے الفاظ میں یہ ہیں:

منقول از زبان الفرقان علی صلوة القرآن از عبد اللہ چکڑالوی

۱..... قرآن مجید ہی کی سکھائی نماز پڑھنی فرض ہے، اور اس کے سوا اور کسی طرح کی نماز پڑھنا کفر و شرک ہے۔ ص: ۵، طر: ۲

۲..... سنو کہ وہ شے محض قرآن مجید ہی ہے جو رسول اللہ کی طرف وحی کی گئی، اس کے سوا اور کوئی چیز ہرگز ہرگز قائم النہیں پر وحی نہیں ہوئی۔ ص: ۹، طر: ۳

۳ آسمانی کتاب کے سوا پر ایک دینی کام کرنا شرک و کفر ہے، خواہ کوئی ہو جو ایسا کرے، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ ص: ۱۲، طر: ۱۹

۴..... جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماسوائے کتاب اللہ کے بھی احکام بتائے ہیں، وہ حقیقت میں ذم النہیں پر سب کر رہے ہیں۔ ص: ۱۵، طر: ۱۲

۵..... سوائے اللہ تعالیٰ اور کائنات کا بھی اعمال صحیح کا باطل کرنے والا باعث ابدی و دائمی عذاب ہے۔ انہوں شرک فی الحکم میں آج کل اکثر لوگ جتا ہیں۔ ص: ۱۹، طر: ۲۱

۶..... لیکن شرک فی الحکم لوگوں کی طبیعتوں میں ایسا مل گیا ہے کہ اس کو اب وہ ایک دینی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اس کے براہوں کا ان کو خیال تک بھی نہیں آتا، بلکہ اس کے برا سمجھنے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ غلامیہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں، اور اس اپنے کہنے پر قرآن شریف سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا۔ احب ثم العجب اور اشل مشرکاتہ خیال کو اصل اصول جانتے ہیں۔ ص: ۱، طر: ۲

۷۔ اس واضح و سادہ محقق و مفسر علمِ اقرآن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم دی ہے اور بس، دیگر راہ سے تعلیم نہیں دی۔ ص: ۹، ۱۰

۸۔ اور جس رسوا کی فرمان برداری کا حکم ہو ہے، وہ خاص قرآن مجید میں ہے، واسباب الخرج ووجیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی شے ہے قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہے شہد ووجیز ہیں۔ لیکن آپ کی فرماں برداری کا قرآن مجید میں کسی جگہ حکم نہیں ہوا۔ ص ۲۰۰

۹۔ میں محمد رسول اللہ کوئی وجہ نہ ہوں مگر جس آیت میں رسول اللہ کی طرف ہدایت کا حکم ہے، وہاں رسول اللہ سے مراد فقہ قرآن مجید ہی ہے۔ ص: ۲۰۰، ط: ۹

۱۰۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ہی پاس آئے تھے، ان قل کے لوگوں میں سے آپ کی کے پاس نہیں آئے، اگر ہی صاحب کے پاس آپ کی آمد درست ہو تو یہ دین دینا ایہا الذین امنوا اطعوا اللہ و اطعوا رسولہ و لا تولوا عنه۔

اس تہذیب رسول اللہ سے مراد آپ کی ذات سے نہیں ہو سکتی، بلکہ معنی اللہ ہی ہے۔
ہیں۔ تہذیب رسول اللہ سے مراد اس تہذیب پر مبنی ہے جس سے اس تہذیب

۱۔ ان کے تھکے ہوئے دل پر آسائش دینا اور ان کی غمگینی دور کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کرنا۔

۲۔ واقع ہو کہ قلب اللہ میں بھی کسی وصف کی نماندگی نہ ہوگا تھا ہے، جیسے کہ آیت و: اقرب الی الصلوۃ سے ثابت ہے۔ اس قول میں مجید پڑھنے سے نہیں سمجھیں ہوگا

نیا۔ جس: ۵۸، طہ: ۱۰

۱۳۔ مسواک کے بیان کے ذریعہ میں لکھتا ہے کہ اگر بالفرض رسول اللہ سلام علیہ نے یہ باتیں کہیں بھی ہیں، تو وحی نغی سے نہیں آئی ہیں، بلکہ عقل انسانی سے۔
جس: ۶۰، صف: ۳

۱۴۔ ہا ایھا الدین اموا اذا قسمتم لی الخو الایة۔

مطابق آیت بالا یقیناً پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے مسکن جائز نہیں، ثواب نکلے پاؤں پر نہ، خواہ چراہوں پر یا سوزوں پر، جس قدر کسی احادیث میں، جن میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ سلام علیہ نے سوزوں اور چراہوں پر مسح کیا، اور دوسروں کو ایسا کرنے کی اجازت دی، سب باطل اور رسول اللہ پر افتراء ہیں۔ جس: ۶۵، طہ: ۱۴

۱۵۔ قرآن سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ شرمکاہ کو ہاتھ نکلے اور نکیر پھونکے آک کی پکی ہو چکی ہیں یا اونٹ کا گوشت کھانے یا۔ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں، وہ سب زود اور مردود ہیں۔ جس: ۸۲، طہ: ۱۱

عقائد فرقہ ہندمندرجہ الصلوٰۃ للہ

عقائد کد فاسدہ	دلائل کا سدھ
(۱) سنی کتابوں میں کوئی فرق نہیں سب ہم رہا، ہم پہلے ہیں۔	(۱) اس چیز کا کج اثر ہے ہماری ہوا بدست ہے ہا بدستے کا ارکان نہیں ہے ایسی ہی آتائیں ایک خدا کی سب سب نیساں ہوں لا تعبدیل لخلق اللہ

دلائل کا سہ	عقائد کا سہ
(۲) لا تفرق بین احدہ من رسلہ ولن تجد لسنة اللہ تحویلا۔	(۲) نبیوں میں فرق نہیں ہے سب ایک درجہ کے ہیں اور سلسلہ نبوت باقیامت جاری رہے گا۔
(۳) تہجد کا وقت نفل کے لئے باقی کا فرض کے لئے ہے دلیل یہ ہے رب المشرق والمغرب۔ واقم الصلوۃ للذلوک الشمس الخ	(۳) اوقات نماز چار ہیں تہجد، فجر، مغرب، ظہر۔
(۴) دلیل رب المشرق والمغرب ہے۔ (غرض جب آفتاب پورب کی سمت میں ہو تو پورب کرے جیسے تہجد و فجر میں اور جب چٹھم ہو تو چٹھم کی جانب جیسے ظہر و مغرب میں)	(۴) قبلہ پورب اور چٹھم دو طرف ہے تہجد و فجر مشرق جانب اور ظہر و مغرب چٹھم جانب ہیں۔
(۵) سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ من سلیمان و اللہ یسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔	(۵) تکبیر نماز اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
(۶) انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد مع ثانی، مع ثانی سے مراد چودہ اور چودہ سے مراد ارکان۔	(۶) ارکان چودہ ہیں جو داخل نماز ہیں، اور وہ یہ نہیں ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، اور عقیدہ رکھتے ہیں۔
(۷) قرآن میں ذکر نہیں ہے بلکہ ان الکوثر الاصوات لصوت الحمیر آیا ہے۔	(۷) یہ اذان ممنوع ہے آثار آسانی سے نمازی آوے گا۔
(۸) فاعسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق۔	(۸) وضو کا لفظ خود ساختہ اور غلط ہے، اصل لفظ غسل سکر ہے۔
	(۹) وضو میں صرف ہاتھ منہ دھونا ہے، اور سر پر کاسح کرنا ہے پس۔

دلائل کا سہرو	عقائد کا سہرو
<p>(۱۲) و انخفض جناحك للمؤمنين اكل ہے</p> <p>(۱۳) و واعدا ماوسى ثلاثين ليلة و اكل ہے۔</p>	<p>(۱۰) جب سے زمانہ نے رنگ بدلا اور تیرب جانشین ہوئے، اصلی نماز کی صورت بگاڑ دی اور شرکاء نے دعائیں شامل کر دی ہیں۔</p> <p>(۱۱) رکعت کا لفظ قصر (قصر تعریف دور بنا ہے اصل قصر اولیٰ آخری ہے رکعت آخری نہیں ہے۔</p> <p>(۱۲) صلوة چاروں باتھ نہ پاندھے</p> <p>(۱۳) رمضان شریف کا مہینہ تیس دن کا</p>
<p>(۱۴) درنا آیت بالکے معنی درست نہ ہوں گے۔</p>	<p>ہے۔</p> <p>(۱۳) شیر رمضان سے شمس مہینہ مراد</p>
	<p>(۱۵) صورت نماز اہل قرآن یہ ہے کہ اپنی تعمیر کرتا ہو، بصورت تعدد بیٹہ جائے پھر تعمیر کے ساتھ کھڑا ہو پھر پاؤں باتھ دائیں بائیں ہاؤں اور اہل باتھ بائیں شانے پر رکھے پھر رکوع کرے، پھر سجدہ میں ٹھوڑی رکھے پھر سر پھر جلسہ میں آوے اور سینہ میں باتھ رکھے، پھر سجدہ کرے، وغیرہ وغیرہ</p>

الجواب

١. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

(النور: ٦٣)

٢. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم حازك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. (نساء: ٦٣)

٣. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول الآية (سورة نساء: ٥٩)

٤. واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانهما على رسولنا اليغ المبين. (سورة النور: ٦٤)

٥. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ لا مبيد.

(النور: ٦٥)

٦. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. (سورة نساء: ٦٥)

٧. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

(سورة آل

عمران: ٣٠)

٨. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

(سورة آل عمران: ٣٦)

۹:..... هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و
يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و بن كانوا من قبل لى ضلال مبين.
(سورة جند: ۴)

۱۰:..... و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم
يتفكرون.
(سورة نل: ۳۳)

۱۱:..... و ارسلناك للناس رسولا و كفى بالله شهيدا من يطع
الرسول فقد اطاع الله و من تولىٰ فما ارسلناك عليهم حفیظاً.
(سورة النساء: ۸۰، ۸۱)

۱۲:..... لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة. (سورة احزاب: ۲۱)

۱۳:..... و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىٰ و يتبع غير
سبيل المؤمنين نوله ما تولىٰ و نصله جهنم و ساءت مصيراً.
(سورة النساء: ۱۱۵)

۱۴:..... فامنوا بالله و رسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله و كلماته
و اتبعوه لعلكم تهتدون. (الاعراف: ۱۵۸)

۱۵:..... فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم
عذاب اليم.
(سورة نور: ۶۳)

۱۶:..... و اذا قيل لهم تعالوا الىٰ ما انزل الله و الىٰ الرسول رايت
المنافقين يصدون عنك صدوداً.
(سورة النساء: ۶۱)

آیات مذکورہ بالا و نیز دیگر آیات کثیرہ سے نہایت صراحت اور وضاحت
کے ساتھ دو امر ثابت ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو جس طرح احکام قرآنیہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر ۸ سے ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کے صحیح مطالب و صحیح تفسیر بیان فرمادیں۔ جیسا کہ آیت نمبر ۹ و نمبر ۱۰ سے ثابت ہے۔

اسی لئے جب کسی آیت کے متعلق آپ سے کوئی تفسیر منقول ہو تو اس کے خلاف کوئی دوسری تفسیر ہرگز قابل التفات نہ ہوگی، اگرچہ الفاظ قرآن میں باہتبار لغت کے اس کا احتمال بھی موجود ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک تمام امت محمدیہ کا یہی اعتقاد رہا ہے۔ اور اگر کسی نے بھی اس کے خلاف عقیدہ ظاہر کیا ہے، تو اس کو باہجاج مسلمین کا فرد مرتد سمجھا گیا، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا، جو کفار و مرتدین کے ساتھ شریعت میں معمول ہے۔

انہی ہی تفسیر کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الذين يسلحون في اياتنا لا يخفون علينا المعلن
يلقى في النار غير ام من ياتي ائنا يوم القيامة اعملوا ما
بشتم انه بما تعملون بصير. (حم مجہد: ۴۰)

ابن عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

هو يضع الكلام على غير موضعه. اخرجه ابن ابی

(کنز الدقائق من: ۱۹۱، ص: ۲)

حاتم

الحاد کرنے والا وہ شخص ہے، جو کلام کو بے محال استعمال کرے۔

اور تفسیر روح المعانی میں ہے۔

يسبحون في تاويل آيات القرآن عن جهة الصحة و
الاستقامة يحملونها على المحامل الباطلة و هو مراد
ابن عباس بقوله يضمنون الكلام في غير موضعه انتهى
(ثم قال في تفسير قوله تعالى) افمن يلقي النار الاية.
تنبيه على كيفية الجزاء. ثم قال في قوله) اعملوا ما
يؤمرون بهتهدى شديدا للكفرة الملحدين الذين يلقون في
النار. (روح شمس ۱۱۳ و ۱۱۴ ج: ۲۶)

وہ آیات کی تفسیر میں صحت و استقامت سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور
ابن کو معانی باطلہ پر محمول کرتے ہیں، اور یہی مراد حضرت ابن عباس کی
ہے اس ارشاد سے کہ وہ لوگ کلام کو بے محال استعمال کرتے ہیں۔ (اس
کے بعد حق تعالیٰ کے ارشاد) ان یلقی فی النار اذ یہ کی تفسیر میں لکھا ہے)
کہ یہ اس پر تنبیہ ہے کہ کنار محمد بن کی مزاحمت ہوگی، (پھر اعلیٰ و اعظم
کی تفسیر میں فرماتے ہیں) کہ یہ تبدیلی شدہ یہ ہے کفار محمد بن کے لئے جو
جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

عقائد نفی میں ہے:

النصوص علی ظاہرها و العدول عنها الی معان
یدعیها اهل الباطل الحاد

فہموس اپنے ظاہری معانی پر محمول ہیں۔ اور ان معانی سے ایسے
معانی کی طرف عدول کرنا، جن کا اس باطل دعویٰ کرتے ہیں، الحاد

اور علامہ سیوطی نے اتفاق میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیت کریمہ جس ۱۵
الذی یشفع عندہ کے الفاظ کو تحلیل کر کے سن ذی قرار دے کر یہ تفسیر کرتا تھا
کہ جو شخص اپنے نفس کو ذلیل کرے، وہ اللہ کے نزدیک سفارش کر سکتا ہے۔
شیخ الاسلام سراج الدین بلقینیؒ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو یہ فتویٰ دیا
کہ وہ فحشہ زندقہ ہے۔ (اتقان مصری ص: ۱۹۱، ج: ۲، فصل ما يحتاج الیہ المفسر)
اور قرآن شریف میں ہے:

لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علیا جمعه و
فرآه فاذا قرأه فاتبع قرآه ثم ان علیا بیانه.

اے پیغمبر! آپ قرآن پر اپنی زبان نہ بلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو
جلدی جلدی نہیں پڑے ورنہ ہے اس کا جمع کر دینا، اور اس کا پڑھنا
دینا تو جب ہم اس کو پڑھتے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے
پھر اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔

القرض آیات و عبارات مذکورہ سے واضح ہوا کہ جو شخص وہ عقائد رکھے، جو
فرقہ چکر والویہ کی کتابوں سے سوال میں ظاہر کئے گئے ہیں، وہ بلاشبہ مجھ و زندقہ اور
کافر خارج از اسلام ہے۔ کیونکہ وہ بہت سی ضروریات دین کا منکر ہے۔ جیسا کہ
عقائد مذکورہ کے دیکھنے والے پر فحش نہیں رہ سکتا، عقائد مذکورہ کا ضروریات دین کے
خلاف ہونا چونکہ بالکل بدیہی اور آفتاب کی طرح روشن ہے، اس لئے ضرورت
نہیں کہ ہر عقیدے کے متعلق جدا جدا کچھ لکھا جاوے۔

علاوہ ازیں اس وقت ہجوم مشاغل کے سبب فرصت بھی نہیں، آئندہ اگر
فرصت ملے یا کسی دوسرے صاحب نے ہمت کی اور اس کی تکمیل لکھ دی تو انشاء اللہ
تعالیٰ اس کو اس رسالہ کا ضمیمہ بنادیا جاوے گا۔

فرقہ مرزا سید کے عقائد

مرزا غلام احمد مسیح موعود ہیں مصلح کورداسید۔ پنجاب میں فرقہ کا بانی ہے اور اس وقت اس فرقہ کی قیمن پانچویں شہزاد ہیں۔ ایک نصیر الدین روہی کی قیادت میں دوسری مرزا محمود کی قیادت میں کوفہ دیوانی پر مبنی کہا جاتا ہے۔ تیسرے مسٹر محمد علی انوری کی قیادت میں کوفہ دیوانی پر مبنی کہا جاتا ہے۔

پہلی پارٹی مرزا غلام احمد نے جب کو بغیر کسی فلاح و تامل کے ظاہر کرتی ہے۔ اور ان کو ان کی تعلیم کے مطابق نبی اور رسول مستقل مانع شریعت مانتی ہے۔ کہہ کہ اللہ محمد رسول اللہ کو بعد اللہ نہیں کہتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں مرزا کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔

دوسری پارٹی خود اپنی پناہ کی وجہ سے مسلمان ایسے شیعہ کفر سے فورا ہٹ کر ہو جائیں گے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے مرزا کی تہذیب کے مخالف ان کو صواب شریعت مانع انقرآن نہیں مانتی۔ لیکن نبی اور رسول ہونے کا جس دوسرے انبیاء سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھتی اور ظاہر کرتی ہے۔

تیسری پارٹی اس کو مسیح موعود اور مہدی و امام کہتی ہے۔ نبی اور رسول کا خطاب بھی اس کے لئے معتدل کرتی ہے۔ مگر یہ کہ ترک لغوی اور عجری امتی نہیں ہیں۔ یہ نہیں جانتے پہچانے غیور سے ہیں۔

ان تینوں پارٹیوں کے عقائد مختلف حضرت موعود، مسیح موعود، مہدی و امام احمد نے اپنے دوسرے "اشد العذاب" میں ان کی کتابوں میں سے بیہ صفحات نقل کئے ہیں۔ جن میں سے بعض بطور نمونہ اس کتاب میں نقل کئے جاتے ہیں۔

اروپائی سرزائی کے عقائد

رسالہ البارک ص ۳۰ میں اروپائی کہتا ہے۔ اپنے عقائد کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوئے اسن طور پر یہ بیان کرتا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ احمد جوی اللہ اور اسی کتاب کے صفحہ ۲۰ پر ہے قرآن کریم کو سچے دل سے منجانب اللہ یقین کرتے ہوئے اس کا روحی الہی پر یقین لانا مقدم سمجھنا ہوگا۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی۔

پھر اسی صفحہ میں لکھتا ہے، اور خدا کی عبادت کرتے وقت مسجد اقصیٰ اور مسیح موعود کے مقام قادیان کی طرف منہ کرنے کو ترجیح دینی ہوگی۔ پھر رسالہ ”تبدیل قانون“ ص ۲، ۳ میں مفصل تحریر کے ذیل میں لکھتا ہے، بھلا وہ ہے کہ آج ہمارے لئے وہ شریعت نہیں رہی جو آج سے تیرہ سو برس پہلے تھی۔ دیکھو حضرت مسیح موعود کیسی وضاحت سے کہتے ہیں۔ الخ

قادیانی پارٹی کے عقائد

مرزا محمود غلیفہ قادیان، اپنی کتاب ھدیۃ الہیہ ص ۱۷۴ میں لکھتے ہیں۔ ”پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے، اس کے معنی سے حضرت صاحب ہر گز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“

اور اخبار الفضل جلد دوم (۲۴)، ۱۲۳ مورخہ ۶، ۴ اپریل ۱۹۱۵ء میں ہے حکم کیا ہے حضرت مسیح موعود نبی ہیں یہ لجانہ نفس نبوت یقیناً ایسے ایسے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے، نبی کا منکر اولنک ہم الکفر ون حقا کے فتوے کے نیچے دافس ہے۔ (اشد العذاب من) ۲۵ بحوالہ رسالہ مودعہ دینی نہ سب)

”خجانش تہیں مسلمان بلکہ مہدی و مسیح سمجھتے۔“

۴۔ ... ختم نبوت کے مسئلہ میں جو کہ ضروریات دین میں سے ہے تاویس فرسہ
رنا اور اس کے اجماعی فہم کو بہانا۔

۳۔ مرزا کو باوجود کھلی ہوئی توہین انبیاء کے مسلمان سمجھنا یہ وجوہ کفر ایسی
ہیں جو تینوں پارٹیوں میں مشترک ہیں۔ اور ان کے کفر کے لئے کافی ہیں۔ ان سے
طاہرہ و دوسری بہت سی وجوہ اور بھی ہیں جن کے استیعوب کی اس جگہ ضرورت نہیں
اور جو مذکورہ بالا کے کفر ہونے کا ثبوت تمام کتب مذہب میں موجود ہے جن میں
سے چند عبارت اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

علامہ فخری شرح شفاء میں فرماتے ہیں،

و کذب الکذ ابن القاسم فی من نبأ وزعم انه یوحی
الیہ و قال ابن القاسم فیمن نبأ انه
کالموتد سواء کان دعا ذالک النبی متابعة یو نہ سراً او
جہراً کمنسبۃ لعنہ اللہ و قال اصبع بر الفرج ہو نبی
من زعم انه نبی یوحی الیہ کالموتد فی احکامہ لانہ قد
کفر بکتاب اللہ لانہ کذبہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
قولہ انه خاتم النبیین و لانہی بعدہ مع القرۃ علی اللہ.

ان تہم میں شخص کے متعلق کہتے ہیں، وہ نبوت و وحی کی گرتے نہ وہ
مثلاً مرتبہ کے ہے خواہ اپنی زور کی طرف دلوگوں کو سرا، محبت دے،
پرہیز، جیسے علامہ کتاب لعنہ اللہ تعالیٰ اور آئی بن اریق فرماتے ہیں
کہ وہ یعنی وہ شخص جو یہ کہے کہ میری نبی ہوئی اور مجھ پر وحی آتی ہے تمام
احکام میں مثلاً مرتبہ کے ہے، اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کا کفر ہے،

کیونکہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم میں بخدیب کی کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر افتراء بھی کرتا ہے۔ (کیونکہ اس نے اس کو نبی صاحب وحی نہیں بتایا یہ محض افتراء کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔)

ابن حبان فرماتے ہیں۔

من ذهب الى ان النبوة مكتسبة لا لنقطع او الى ان
الولي افضل من النبي فهو زنديق يجب قتله

(ترمذی ص: ۱۸۸، ج: ۶)

جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبوت کسب و عمل سے حاصل ہو سکتی ہے اور کبھی منقطع نہ ہوگی یا یہ کہ نبی سے ولی افضل ہے وہ زندقہ ہے اس کا قتل واجب ہے۔

اور شفا و تاجی عیاض میں ہے۔

وقد قتل عبدالملك ابن مروان العارث المنسي
وصليه و فعل ذالك غير واحد من الخلفاء والملوك
باسماهم و اجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم
و المخالف في ذالك من كفرهم كفار.

(ازدکاء ص: ۴۳)

عبدالملك بن مروان نے عارث مدعی نبوت کا قتل کیا، اور سولی پر چڑھا یا۔ اور یہی معاملہ بہت سے خلفاء اور شاہان اسلام نے درمیان نبوت کے ساتھ کیا ہے۔ اور ہر زمانہ کے علماء نے اس پر اجماع و اتفاق کیا کہ ان خلفاء اور ملوک کا قتل درست ہے۔ اور جو شخص ان مدعیان نبوت کے کفر میں اختلاف کرے وہ بھی کافر ہے۔

اور شرح شفاء میں ہے:

و كذا لك تكفير من ادعى نبوة احد مع فينا صلى
الله عليه وسلم اي في زمانه ككسيسة الكذاب والاسود
العنسي او ادعى نبوة احد بعده فانه خاتم النبيين ينص
القرآن والحديث فهذا تكذيب الله ورسوله صلى الله
عليه وسلم كالعيسوية. (شرح شفاء)

اسی طرح ہر اس شخص کو بھی نافرمانیت ہے، جو کہ دے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو بھی دے، یعنی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ مبارک میں کسی کو بھی تسلیم کرے جیسے مسیح کذاب اور مسیح
مسیح یا آپ کے بعد کسی شخص کی نبوت کا قائل ہو، اس نے اب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان بعدیت خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے
ساتھ یا آپ کے بعد کسی کو نبی قرار دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی
تکذیب ہے۔ جیسے مسیحیت ہے۔

اور صبح اماشی ص: ۳۰۵ میں ہے:

وهذان المستلذان من جملة ما كرهوا به يتجوز
النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبر تعالى
انه خاتم النبيين.

اور یہ دونوں مسئلے جن مسائل میں سے ہیں، ان کی وجہ سے ان
لوگوں کی تلافی کی گئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد نبوت چاہی، بے گروہ مقرر کر دیا، ان کے متعلق حق تعالیٰ نے خبر
دی، یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری ص: ۲۳ ج: ۲ میں ہے:

اذا لم يعرف ان محمداً صلى الله عليه وسلم آخر
الانبياء فليس بمسلم ولو قال انا رسول او قال
بالفارسية من پیغمبرم یوزد به من پیغام می برم ینکفر.

(نونی مالینی)

جو کوئی شخص یہ اعتقاد نہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء ہیں،
وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ میں رسول ہوں، (اگرچہ اس کی
مراد اصطلاحی رسول و پیغمبر نہ ہو) بلکہ پیغام رساں مراد ہو، جب بھی وہ
کافر ہے۔ (کیونکہ یہ دلیل بے معنی اور ای دکا و دوازہ کھولنے والی ہے)
علامہ ابن حجر کی شافعی اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

من اعتقد وحباً بعد محمد صلى الله عليه وسلم
كفرو باجماع المسلمين.

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی دینی کا اعتقاد
کرتے ہو یا جماع مسلمین کافر ہے۔

الاشباہ والنظائر کتاب السیر والروایۃ میں لکھتے ہیں:

اذا لم يعرف ان محمداً صلى الله عليه وسلم آخر
الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروریات

(الاشباہ ص: ۲۹۹)

جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر انبیاء نہ سمجھے، وہ مسلمان
نہیں۔ اس لئے کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے۔
اور ملا علی قاری شرح شامل میں مہربوت کے متعلق فرماتے ہیں:

و اصابه النبی النبوة لانه حتم به بیت النبوة حتی
لا یندخل بعده احد

فاتحہ لغیبت میں قائم کی اضافات نبوت کی طرف اس لئے کی گئی
کہ اس نے بیت نبوت پر ہر گاہی کہ اس کے بعد اس میں کوئی داخل نہ
ہو سکے گا۔

اور نیز علامہ مہدوی صوفی شریف نے ۱۹۱۱ میں فرماتے ہیں:
و دعوی النبوة بعد لیسنا صلی اللہ علیہ وسلم کفر
بالاجماع (مطبوعہ گزرتھری بیروت)
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا باجماع
مستحکم کفر ہے۔

یہ علامہ سید محمود ابوی مفتی بخارا نے اپنی تفسیر روض المعانی میں اس مسئلہ کو
نبایات مکمل لکھا ہے۔ جس کے چند نکتے یہ ہیں:

و کونه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین معا
نطقت به الكتاب و صدعت به السنة و اجتمعت علیہ
الامة فیکفر المذعی خلافہ و یقتل ان اصر.
(روان المعانی ص ۲۵۰ ق ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم انہیں ہر حال میں جیوں میں سے
ہے جن پر قرآن مجید نے تصریح فرمائی۔ اور اہل دینت ایسے نے ان کو
واعظ کر دیا۔ پس جو شخص اس کے خلاف کا دعویٰ ہو اس کو کفر کہا جاتا ہے
کہا۔ اور ان اس پر اصرار کرنے کا تو قتل کر کے دیا۔

اور متحدہ شرح منہاج میں لکھا ہے:

و کتاب رسولاً و نبیاً او بغضہ بای منقص کان

صغیر اسمہ مریداً نحضرہ او حوزاً نبوہ اجلہ بعد وجود
نورہ بینا صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ علیہ السلام
سی لیل ثلاثہ

یہ بھی رسولِ الہی کی شانِ ربانیت پر ان کی کسی طرحی تعظیم میں تین
نورے و خواہ اسی طرحی ہو کہ ان کے عام یا تعظیمی یا بعد فقیر کرے یہ
نورے کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نور کے ختم کے لئے
نبوت کو چار رکعت (۱) رکعت پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نورہ دیوئی کے لئے آخر زمان میں نازل ہونے کے اقربوت
پر شہادت ہو گا (نورالام) اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر وہ
چلے ہیں

اور میں نے ۲۳۹: ۳ میں فرماتے ہیں

و کذا لک من قال (والی قولہ) او ان بعد محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نبیا غیر عیسیٰ بن مریم عبد السلام
لا یغفل عن ان فی تکفیرہ لصحۃ قیامہ، نصحۃ کل
ویدعی و یختم انما یختم انما یختم انما یختم انما یختم
کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی ہے۔ نہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بات ہے کہ ان میں وہ نبی بھی، انما فی کل تکفیر۔ اس لئے کہ اس
پسخت نام ہے۔

اور ان اور شکرِ صالحی تمہید میں تحریر فرماتے ہیں:

و فی انبیا و الفضل ان العالم لا یكون حلیا من النبی
قطر و هذا کفر لان اللہ تعالیٰ فان و خانم النبی و من
ادعی النبوة فی زمانہ فاند یشیر کافر و من طلب منه

المعجزات فانه يصير كافرا لانه لا شك في النص
فوجب الاعتقاد بانه لا شركة لاحد في النبوة لمحمد
صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قاله الروافض ان عليا
كان شريكا لمحمد صلى الله عليه وسلم في النبوة و
هذا منهم كفر

روافض کہتے ہیں کہ عالم کسی وقت برگزینی سے خالی نہیں رہ سکتا اور
یہ کفر ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے و خاتم النبیین اور جو شخص ہمارے
زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس سے
(بظہر اعتقاد) معجزات طلب کرے، دو بھی کافر ہے۔ کیونکہ اس نے
نص قرآنی میں شک کیا، یہی واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جاوے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ بخلاف
روافض کے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک تھے۔ اور یہ ان کا (کلمہ ہوا)
کفر ہے۔

اور امام غزالی اپنی کتاب اقتصاد میں فرماتے ہیں:

ان الامة فهمت من هذا اللفظ انه افهم عدم نبی
بعده اهدا و عدم رسول بعده اهدا و انه ليس فيه تاريخ
ولا تخصيص فكلامه من انواع الهديان لا يمنع الحكم
بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذي اجمعت الامة
على انه غير مألول ولا مخصوص.

تمام امت محمدیہ نے اس لفظ (یعنی خاتم النبیین) سے یہی سمجھا ہے
کہ اس نے یہ بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک

نہ کوئی نبی ہوگا، نہ رسول۔ اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تاویل ہے نہ تخصیص، اور جو شخص اس میں کسی قسم کی تخصیص و تاویل کرے اس کا کلام مجنونانہ (بڑا بڑا) ہے۔ اور یہ تاویل اس پر حکم کفر کرنے سے مانع نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نص قرآنی کی تکذیب کرنے والا ہے جس کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ وہ نہ مؤول ہے نہ مخصوص۔

اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ الطاہرین میں فرماتے ہیں:

ادعت ای الروافض ایضاً ان علیاً نبی (الی قوله)
لعنہم اللہ و الملائکۃ و سائر خلقہ الی یوم الدین و قلع
اباد خضر انہم و لاجعل منہم فی الارض ذباراً فانہم
بالغوا فی غلوہم و مردوا علی الکفر و ترکوا الاسلام و
فارقوا الایمان و حمدوا لا الہ الا اللہ و الرسل و النبی
فیہود باللہ من ذہب الی ہذہ المقالۃ.

روافض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علیؑ نبی ہیں، لعنت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام مخلوق ان پر قیامت تک، اور برباد کرے ان کی کھیتوں کو اور نہ چھوڑے ان میں سے کوئی گھر میں بسنے والا، اس لئے کہ انہوں نے اپنے غلو میں مبالغہ سے کام لیا ہے، اور کفر میں، جم گئے، اور اسلام و ایمان کو چھوڑا، اور انبیاء اور قرآن کا انکار کیا۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس شخص سے جس نے یہ قول اختیار کیا۔

اور علامہ عارف باللہ شیخ عبدالغنی نابلسی شرح فرمایہ میں رد و انقض کی تکفیر کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

فساد مذہبهم غی عن تبیین لشہادة العیان کذب و
هو یؤدی الی تجویز سی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم
او بعدہ و ذالکب یستمر نکذیب القرآن اذ قد نص
علی انہ حاتم النبین و اخر لمسلمین و لی السہ أنا
المعاقب لانبی بعدی و اجمعت الامة علی ابغاء هذا
الکلام علی ظاہرہ و هذا احد المسائل المشہورۃ الی
کفر نابیہا الفلاسفہ لعہم اللہ تعالیٰ (از اکفہ ص: ۴۲)

ان کے مذہب کا فساد کفار بیان نہیں بلکہ مشاہد ہے اور کیوں نہ ہو
جب کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہمارے قاصد صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ باجدا بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے قرآن کی کذب
و زیم آتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ آپ خاتم
النبیین اور آخر المرسلین ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ میں عاقب اور
میں سے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر
بغیر کسی تاویل و تخصیص کے رکھنا جائے، اور یہ بھی انہیں مسائل میں سے
ہے جن کی وجہ سے ہم نے قدامت ملائکہ کی تکفیر کی ہے۔

اور خدا ہر ہے کہ یہ لوگ مرزا کو، وجود ان خیالات، عقائد باطلہ کفریہ کے جو
باجماع امت کفر ہیں، اور جن سے مرزائی کتابیں نبریز ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح
موجود مہدی موعود و محدث وغیرہ، نئے ہیں۔ جس کا کھلا ہوا مقصد یہ ہے کہ (حوا اللہ)
تمام اصناف امت صحابہ، تابعین اور ائمہ اہل بیت و اہل سنی و شیعہ سوریس تک کے تمام
علماء کمر اسی وضاحت میں تھے۔ کہ وہ جن اقوال و افعال کو باجماع کفر و ضلال کہتے
ہیں، وہ بجائے کفر و ضلال کے ہدایت، مجسمہ اور مسیحیت موعودہ ہے۔ اور کوئی ایسا
عقیدہ رکھنا جس سے تمام امت کمر اسی پر ہوتا لازم آئے یا اتفاق کفر ہے۔

شفاء کا غی غیاض اور اس کی شریعتی ملاطنتی قوری میں ہے:

و كَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ قَاتِلٍ قَاتِلٍ فَوَلَا يَبْصُلُ
بِهِ الْيَاقُ تَضْلِيلُ الْأَمَةِ الْمَرْحُومَةِ وَ تَكْفِيرِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ
(شرح خطبہ النبی ص ۱۳۳: ۱۳۴)

اور ایسے ہی ہم اس شخص کے گھر کا بھی یقین رکھتے ہیں، جو کوئی ایسا
قوی اختیار کرے جس سے تمام امت مر جود اور تمام سچ کی کتب لازم
تبی ہو۔

اور علامہ ابن حجر مکی کتاب النور و جرمین، قترائب کتب میں اسی مضمون کو ان
الفاظ میں لکھتے ہیں:

و فِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا جَمْعٍ
لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْصُرُ إِلَّا عَنِ كَافِرٍ (المنی قولہ) و
يُنْكَرُ فِي نِيَّةِ سَيِّئِ (المنی قولہ) و لَمْ يَكْفُرْ كُلُّ قَاتِلٍ
فَوَلَا يَبْصُلُ بِهِ الْيَاقُ تَضْلِيلُ الْأَمَةِ (۱۰۰: ۱۰۱)

اور اسی قسم میں ہے دو شخص جو کوئی ایسا فعل کرے جس کے متعلق
مسلموں کا یہ خیال ہو کہ یہ فعل ہوا۔ کافر کے کسی سے صادر نہیں ہوتا،
و کسی نبی کی نبوت میں شک کرے یا اس شخص کی تکفیر میں شک کرے جو
یہ قول انبیاء و رسل ہے کہ جس سے تمام امت کافر ہو یا صحابہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص سے گھر میں جو شخص شک کرتے وہ بھی کافر
ہے۔ پس جب کسی کافر کو جس کا گھر تھا ہو اور نہ فہرست مسلمان نہ تھا اس
کے گھر میں شک کرنے کی خبر ہے جیسا کہ (دوایر کی نبوت مذکورہ) سے ثابت ہوا
اگرچہ کسی دلیل کے ساتھ تو پھر مرزا کو اس کے عقائد معلوم ہونے کے بعد مہدی

اور مسیح و غیرہ کہنے والے اضر در بالضر و کافر اور خارج از اسلام ہے۔ اور قاضی عیاض نے شفعہ میں اور ماہی تدری نے اس کی شرح میں اس پر، ہر اس نقل کیا ہے۔ ولفظہ ہذا:

فالاجماع علی کفر من لم یکفر احدا من النصارى
و اليهود و کل من فارق دین المسلمین او وقف او
شک قال القاضی ابوبکر لان التوقیف و الاجماع
اتفقا عنی کفرهم فمن وقف فی ذالک فقد کذب
النصر و التوقیف او شک فیہ و التکذیب و الشک فیہ
لا یقع الا من کافر۔ (متن اختصار شرح تدری ص ۵۱۰ ج ۲)

اس شخص کے کفر پر اجماع ہے جو نصاری و یہود میں سے کسی کو کافر نہ سمجھے یا اس شخص کو کافر نہ سمجھے جو مسلمانوں کے دین سے جدا ہو، یہ اس میں (جواب شرعی) تو وقف یا شک کرے، قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کہ نقل شرعی اور اجماع دونوں ان کے تقریر متعلق ہیں، پس جو شخص اس میں (جواب شرعی) اتنا شک کرے کہ اس نے نص شرعی کی تکذیب کی اور اس میں تکذیب یا شک کو فرعی کر سکتا ہے۔

اسی طرح درمقلد پاپ المرتدین میں اس شخص کے متعلق جس نے کسی نبی کی توہین نہ ہو تفسیر کرتے ہیں۔

ومن شک فی کفره و عذابه کفر (ارتقاء) (آبہ الہی)
اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

اگر یہ کہا جاوے کہ یہود و نصاریٰ اور ہندو، آریہ وغیرہ کو مسلمان کہنا تو بے شک حسب تصریحات مذکورہ کفر ہے، لیکن قادیانی کا کفر اس درجہ میں نہیں، اس کے متعلق اگر کوئی شخص بوجہ حسن ظن کے تاویل کرے، تو منجائش ہے کیونکہ وہ مدعی اسلام اور ظاہر میں قرآن و حدیث کا اقرار کرتا ہے، اور نماز، روزہ، وغیرہ احکام و شرائع اسلامیہ کا پابند ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ضروریات دین کے خلاف میں تاویل معتبر نہیں، اور نہ اس کی منجائش ہے ورنہ اگر یہی حسن ظن اور تاویل کی وسعت کی جائے، تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہتا۔ کیونکہ عموماً کفار کے طبقات کچھ نہ کچھ تاویل رکھتے ہیں۔ بت پرست اور مشرکین کی تاویل خود قرآن میں مذکور ہے۔ ما نعبہم الا لیلقریونا الی اللہ زلمی۔ اور یہ ان کی تاویل بلاشبہ مرزا کی تاویلات سے زیادہ بہتر ہے۔

مرزا کے عقائد کفریہ، نبوت کا دعویٰ، وحی کا دعویٰ، ختم نبوت کا انکار، ختم نبوت کے اجتماعی معانی اور اس بارہ میں آیات قرآنیہ کی تحریف، یعنی علیہ السلام کی سخت ترین توہین، دوسرے انبیاء کی توہین وغیرہ ان کی تمام تصانیف میں اس قدر واضح اور صاف ہیں کہ ان میں تاویل کرنا اس سے کم نہیں جو مشرکین کی تاویل بت پرستی کے متعلق آیت مذکورہ میں گزری ہے، یا حدیث میں ہے کہ مشرکین بوقت طواف تلبیہ میں کہا کرتے تھے: لا شریک لک الا شریکنا هو لک۔ (ترمذی)

اس لئے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ ضروریات دین کے بارہ میں اجتماعی معانی کے سوا آیات و روایات کی کسی دوسرے معنی کی طرف تاویل کرنا عذرِ مسوع نہیں۔ اور یہ تاویل ان پر حکم تکفیر کے لئے مانع نہیں ہو سکتی، حضرت مولانا سید محمد انور

شہد صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الکفار المسلمین میں اس کے متعلق فرمایا
نقول مع فرہادی (من شاء فليراجع تمہ) ولله الحمد اولہ و آخرہ۔

عقائد کدروافض وشیعہ

روافض واہل تشیع میں بہت سے مختلف عقائد فرماتے ہیں۔ اور ہر فرقہ کے عقائد کو جدا جدا منصبہ کرنا بھی دشوار ہے، ایک دوسری مشکل یہ ہے کہ کسی فرقہ کی کتابوں میں ان کے بعض عقائد معلوم ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً کتب شیعہ میں جابجا اس قسم کی عمارتیں ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجودہ قرآن کو محرف و ناقض قرار دیتے ہیں۔ مگر جب کہا جاتا ہے کہ ہم موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ شہد سے ساتھ جبری کرتے ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ ہندوستان میں غوام روافض سے متعلق یہ فیصد بھی دشوار ہے کہ وہ کس فرقہ میں درج ہیں۔ اب دریافت طلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں ہم روافض کے ساتھ کیا معاملہ کریں ان کو مسلمان سمجھیں یہ کافران کے فرقوں کے جس قدر عقائد معصوم ہوتے وہ لکھ جاتے ہیں۔

۱۔ بعض شیعہ مسلمانوں سے صرف اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ خلافت کے خلیفہ اول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قرار دیتے ہیں۔ مگر باقی صحابہ کرام پر بھی جبری نہیں کرتے؟

۲۔ بعض روافض وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ اول قرار دیتے ہیں۔ اور باقی حضرات صحابہ پر ترجیح بھی دیتے ہیں؟

۳۔ بعض وہ ہیں جو (معاذ اللہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود معبود سمجھتے ہیں۔

۴۔ بعض وہ ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی، اس میں وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑائی تھی، وہ غلطی سے مختصر سے کسی حد تک یہ طے کر کے پاس لے آئے۔ (نورِ باہر) گو حقیقتاً یہ رسولِ حضرت بھی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہیں؟

۵۔ بعض وہ ہیں جو حضرت عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت دیتے ہیں، یہ تمام حضرات صحابہ کرام و معاذ اللہ کافر مہر کہتے ہیں؟

الجواب

مختصر اور محقق، جامع کلام رواغی کے بارہ میں یہ ہے کہ بلحاظ احکام و روایات کی غنیمت صورتیں ہیں۔

اولیٰ: یہ کہ ان میں سے کسی شخص پر فرقہ کے متعلق یقینی طور سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ ضروریات (کتابین میں سے کسی چیز پر منکر ہے۔ مگر چہ انکار میں تاویل بھی کرتا ہو اور صاف انکار کرنے سے تہری بھی کرتا ہو۔ مثلاً قرآن مجید کے محرف و ناقابلِ اعتبار ہونے پر انہی شخص کی ایسی صاف عبارت ہے کہ اس سے یقینی طور پر ایسی مفہوم نکلتا ہے، پھر یاد جو اس کے وہ اپنی عبارت کو غلط مان کر اس سے جو غلط ظاہر نہیں کرتا، مگر عقیدہ تحریف قرآن سے تہری کرتا ہے تو اس تہری کا کوئی اعتبار نہیں۔ بلکہ وہ بدعتی و باجناح کافر مرتد ہے۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا اسلامی معاملہ رکھنا جائز نہیں۔ نہ اس سے کسی مسلمان کا نکاح جائز ہو اور اگر ایسا

۱۔ اس بارے میں محدثین میں ان بیوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ: اسلام میں قلعہ نہیں اور ایسا بدعتی ہے۔
۲۔ مسلمانوں کے عقیدہ میں ان کا انصاف و حقیقت پسندی کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے۔

کے بعد اس کا عقیدہ ایسا ہو گیا، تو نکاح فسخ ہو جاوے گا۔ نہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال، نہ اس پر نماز جنازہ جائز وغیرہ ذالک من الاحکام۔ اور دلیل اس کی وہ تمام عبارات فقہاء ہیں، جو سوال اول کے جواب میں ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ نیز علامہ شامیؒ کی عبارت ذیل بھی اس کے لئے کافی ہے۔ نعم لاشک فی تکفیر من قذف السيدة عائشةؓ او انکر صحبة الصديق او اعتقد الألوهية فی علی او ان جبریل غلط فی الوحي الخ۔ شامی استنبولی ص: ۳۰۶ ج: ۳۔

دوم: صورت یہ ہے کہ کسی شخص یا فرقہ کے متعلق یقینی طور پر معلوم ہو جاوے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہیں مگر صرف اس میں اختلاف رکھتا ہے کہ جمہور امت کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو افضل الصحابہؓ اور خلیفہ اول سمجھتا ہے تو وہ شخص فاسق (۱) و گمراہ ہے۔ مگر کافر و مرتد نہیں۔ اس کے ساتھ وہ اسلامی معاملات جائز ہیں۔ جو کسی فاسق و گمراہ کے ساتھ کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ذبیحہ اس کا حلال ہے۔ اس کے جنازہ پر نماز جائز ہے۔ نکاح کے معاملہ میں اس سے بھی احتساب کرنا بہتر ہے۔ کیوں کہ فاسق کی معاشرت کے اثرات و نتائج خطرناک ہیں لیکن اگر کسی مسلمان سنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا گیا، تو اگرچہ بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن یہ نکاح اس شرط سے جائز و منعقد ہو جاوے گا، کہ لڑکی بالغہ اور اس کے اولیاء دونوں کو نکاح کے وقت اس کا عقیدہ معلوم ہو۔ اور وہ دونوں اس عقیدہ کے باوجود نکاح کی اجازت دے دیں۔ اور اگر

(۱) لسان فی الشامی عن الاختیار التوفیق الائمة علی تضلیل اهل البدع اجمع و تخطیہم و سب احد من الصحابة و بغضه لا یكون کفرًا لکن یضلل (شامی ص: ۳۰۵ ج: ۳)

و دونوں میں سے کسی ایک نے بھی نکاح کی اجازت دینے سے انکار کیا تو یہ نکاح (مذہب مفتیؒ کے مطابق) معتقد صحیح نہیں ہوگا۔ بڑی کوششاً اختیار ہوگا کہ اپنا نکاح دوسری جگہ کسی سنی مسلمان سے کرے۔

اور اگر بوقت نکاح اس شخص نے دھوکہ دے کر اپنے آپ کو سنی مسلمان ظاہر کیا اس بناء پر لڑکی اور اس کے اولیاء نے نکاح کر دیا، بعد نکاح حقیقت حال معلوم ہوئی، تو لڑکی اور اس کے اولیاء کو حق ہوگا کہ مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے نکاح فسخ کرالیں اور اگر مسلمان حاکم کی عدالت میں مقدمہ لے جائے اختیار میں نہ ہو، تو باطل محکم یا اہل شیعہ میں سے دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے معاملہ پیش کر کے ان سے فسخ نکاح کر لیا جائے (لیکن اس صورت میں قانونی گرفت سے بچنے کے لئے) بہتر یہ ہے کہ پہلے موجودہ حکومت میں درخواست دے کر نکاح فسخ کرالیں، خواہ حاکم مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پھر اگر حاکم مسلم ہو تو یہی فسخ شرعاً بھی معتبر ہوگا، اور اگر حاکم غیر مسلم تھا تو دوبارہ مسلمانوں کی بیعت میں معاملہ پیش کر کے نکاح فسخ کر لیا جائے۔ مسلمانوں کی بیعت میں جس کا فیصلہ شرعاً معتبر ہو سکتا ہے اس کے لئے چند شرائط ہیں، جو رسالہ حیلہ ناجزہ میں ملے، مفصل اور رسالہ امر قوت للظلمات میں مختصر مگر کافی طور سے لکھ دیئے گئے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آوے، تو بغیر اس کے دیکھے ہوئے عمل نہ کیا جودے۔ اس قسم دوم کے احکام کے داخل بھی رسالہ حیلہ ناجزہ کے مقدمہ میں خیار کفارات کے ذیل میں مفصل مذکور ہیں وہاں، کچھ لینا چاہئے، اور اجمالی طور پر عبارات ذیل بھی ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

فی الدر المختار فی الباب الخامس من نکاح العالمگیریہ: تعتبر

الكفاءة فی الديانة و هذا قول ابی حنیفة و ابی یوسف و هو الصحيح كذا

فی الہدایۃ فلا یکن الفاسق کفواً للصالحۃ کذا فی المجموع سواء کان معلن الفسق او لم یکن کذا فی المحيط (عالمگیری ص: ۱۳ ج: ۲ مطبوعہ کانپور) نفذ نکاح حرة مکلفہ بلا ولی ولہ اذا کان عصبہ ولو غیر محرم (الی قولہ) الاعتراض فی غیر الکفوۃ مالم تلد و یقنی بعدم جوازہ اصلاً النسخ و فی رد المحتار هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة و ایده صاحب الدر بقوله و هو المختار للفتویٰ و العلامة الشامی و غیرہ بقول شمس التمام و هذا اقرب الی الاحتیاط، انتهى۔ و کذا لک فی کفاء الدر المختار و لزوجها برضاها و لم یعلموا بعدم انکفاء و ثم علموا لاخبار لاحد الا اذا شرطوا الکفاء او اخبرهم بها وقت العقد فزوجوها علی ذالک ثم ظهر انه غیر کفوۃ کان لہم الخیار و لو الجہ۔

تیسری صورت یہ ہے کہ یقینی طور پر کسی امر کا ثبوت نہ ملے یعنی نہ اس کا یقین ہے کہ وہ ضرر ریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے، اور نہ اس کا کہ منکر نہیں، بلکہ ایک مشتبہ حالت ہے خواہ اشتہام اس وجہ سے ہو کہ اس فرق کے اقوال و عقائد ہی مشتبہ ہیں یا اس وجہ سے کہ اس شخص کے متعلق یہ یقین نہیں کہ اس کا تعلق یا اعتبار مذہب و عقائد کے کس فرق سے ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق شرعی فیصلہ بھی دشوار ہے اس میں سب سے زیادہ احتیاط و اسلم وہ حکم ہے جو فقید المعراج نام وقت مجدد الملت حکیم الامت سیدنا وسندنا حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے امداد الفتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے جو رسالہ ہذا کے ص: ۲۱ میں بھی مذکور ہے اور اس جگہ مکرر نقل کیا جاتا ہے۔

عبارت انداد الفتاویٰ جلد دس وں

اگر کسی خاص شخص کے متعلق بذمہ کسی خاص بنیعت کے متعلق حکم بالفقہ میں تردد ہو تو وہ تردد کے اسباب علماء کا اختلاف ہو تو اہ قرآن کا تعارض ہو یا اصول کا غرض تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جائے، نہ اسلام کا حکم اول میں تو خود اس کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاجی ہے۔ اور حکم ثانی میں دوسرے مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاجی ہے۔ پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو ترجیح کیا جائے گا، یعنی اس سے نہ عقد مناکحت کی اجازت دیں گے، نہ اس کی اقتداء کریں گے، نہ اس کا ذبیحہ کھائیں گے، اور نہ اس پر سیاست کا فرمانہ جاری کریں گے۔ اگر تحقیق کی قدرت ہو اس کے عقد نکاح کی تفتیش کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو، ویسے ہی احکام جاری کریں گے۔ اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو، تو سکوت کریں گے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، اس کی نظیر وہ حکم ہے، جو اہل کتاب کی مشہور آیات کے متعلق حدیث میں وارد ہے۔

لَا تَصْنَعُوا أَعْمَالِ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا أَمَّا

بِاللَّهِ وَمَا نَزَّلَ الْبَيِّنَاتِ، الْآيَةُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ماہل کتاب کی قسم حق کر، نہ کذب، لکہ یوں کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ

پر ایمان لائے اور اس وحی پر جو ہم پر نازل ہوئی راجح

دوسری فقہی فقیر احکام فتنی کے ہیں:

بِوَحْيِهِ بِالْأَحْوَاطِ وَالْأَوْفُقِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَنَ لَا يَحْكُمُ بِثُبُوتِ

حُكْمِ وَقَعَ الشُّكُّ فِي شَوْتِهِ وَإِذَا وَقَعَ خِلْفُ الْأَمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ

وَالنِّسَاءِ وَيُصَلِّي بِنِجَاعٍ وَيُحْسِنُ فِي صَلَاتِهِ جُلُوسَ الْمَرْأَةِ وَيَكْبِرُ لَهُ فِي

حیاتہ لبس الحلی و التحریر وان یخلو بہ غیر محرم من رجل او امرأۃ او
بمسافر مع غیر محرم من الرجال و الاناث ولا یصلہ رجل و لا امرأۃ و
بثیمہ بالصعید و یکفن کما یکفن الجاریۃ و امثالہ مما غصنہ الفقہاء
(ترجمہ اس عبارت کا پہلے گزر چکا ہے) و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

الحدید الضعیف محمد شفیع عثمانی

مدتہ نذر انصاف دوم بند

ردمندان المبارک ۱۳۳۵ھ

الحکم الحقانی

فی الحزب الاغانحانی

منہ حضرت مجدد الملت حکیم الامت

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین صورت مسئلہ میں کہ ہمارے شہر لنک میں ایک شخص ... اطراف بمبئی کا باشندہ قوم سے خوب، سوا گزر رہا ہے، اپنے آپ کو آغا خان کا مرید اور پیروں کا ہر کرتا ہے، اتفاق سے اس کے یہاں ایک میت ہو گئی، تاجر مذکور نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہا، اس پر یہاں کے مسلمانوں میں کچھ تشکک پیدا ہو گئی ہے۔ ایک فریق کی رائے ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے۔ کیونکہ سر آغا خان دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ اور اپنی رائے کی تائید میں امور ذیل پیش کرتا ہے:

۱: ... سر آغا خان کی تصویر کی پرستش کرتا ہے۔

۲: ... ہندوؤں نے مشہور اوتار کرشن جی کی صورت اپنے عبادت خانہ میں رکھ چھوڑی ہے۔

۳: ... دیوالی جو ہندوؤں کا مشہور تیوار ہے، اس میں اپنے حساب کا بھی

کھانا تبدیل کرتا ہے، علاوہ اس کے اور بھی بعض مراسم شرکاء ادا کرتا ہے۔ مثلاً ۴:..... اپنے کھانا کی ابتدا میں بجاۓ بسم اللہ الخ کے لفظ اوم لکھتا ہے۔

۵:..... سر آغا خان کے اندر خدائی اصول کا معتقد ہے۔

مسلمانوں کا دوسرا فریق کہتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کسی طرح کافر نہیں کہہ سکتے۔

خود تاجر موصوف سے جو دریافت کیا گیا، تو اس نے بھی بیان کیا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمانوں کی ضروریات میں چندہ دیتا ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میں سر آغا خان کو اپنا رہنما اور مرشد سمجھتا ہوں، جیسے عام طور پر مسلمان کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوا کرتے ہیں، وہی۔

فریق اول اس تمام بیان کو تاجر مذکور کے ضرورت اور مصلحت وقت پر محمول کرتا ہے، اب حضور سے چند امور دریافت طلب ہیں۔

سوال اول: سر آغا خانیوں کے متعلق حضور کی کیا تحقیق ہے؟ ان کو شرعاً مسلمان نہیں گے، یا کافر؟

سوال دوم: اگر کافر ہیں، تو تاجر مذکور کا اپنی منافی میں یہ پیش کرنا کہ مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں۔ وغیرہ وغیرہ اس بیان سے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، یا نہیں؟

سوال سوم: اگر نہیں تو ایک مدعی اسلام کی تکفیر کیسے ہو سکتی ہے، کافر اور مسلمان ہونے کا آخر کیا معیار ہے؟

سوال چہارم: بعض ہی خواہاں قوم کا خیال ہے کہ گو تاجر مذکور شرعی نقطہ نگاہ سے اسلام سے خارج ہو، لیکن اس وقت ہم مسلمانوں کو اتحاد قومی اور ترقی کی

ضرورت ہے۔ لہذا ایسے بھگیزوں کو نکالنا مناسب نہیں۔ یہ وقت نازک ہے، سب مدعیان اسلام کو مسلمان کہنا اور سمجھنا چاہئے۔ ان کو اسلام سے خارج کر کے اپنی تعداد اور مردہ شری کو گھٹانا نہیں چاہئے۔ یہی خوابان قوم اور بدردہ ان اسلام کا یہ خیال شرعاً کس قدر وقعت رکھتا ہے؟

سوال پنجم: سر آغا خانوں نے مقتدات کا خواہ اسلام رو دہا ہو، یا نہ ہو، درست یہ امر حل طلب ہے کہ جمعہ وصیت کے ساتھ تاجر موصول کا پان اور عوامان اسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو کافر نہیں گئے، یا مسلمان سمجھیں گے، اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دی جائے، یا کیہ معاند کرنا چاہئے؟

سوال ششم: جو نام نہاد مولوی تا بر نہ کورک دیت کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور کہلاتے ہیں، وراں میں کوشش کرتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟

نوٹ: اسی اثناء میں بحرانی زبان میں ایک استغناء و احتیاب ہو گیا، جس میں ان کے عقائد و طریقہ نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ مزید بصیرت کے لئے مسئلہ افادہ ہوا ہے۔

محمد طاہر

طریقہ نماز یا اصول دعا تعلیم کردہ آغا خان

مفتون از ترجمہ رسالہ ترویج ایمان بآیت بحرانی

نماز پڑھو، نماز پڑھو، خدا تم کو برکت دے، خدا کا نام لو، خداوند شہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے، یا شاہ! میری شام کی نماز اور دعا قبول کر، جو حق تم کو دے

ہے، میں اس کا وہاں ملتا ہوں، اے تمام سے آقا! آغا سلطان محمد شاہ، اس کے بعد سجدہ کرو۔ اور اگر رات کی نماز ہو تو اس طرح کہو، میری شام اور رات کی دعا میں، دوسری مرتبہ سجدہ کرو۔ اور تسبیح پڑھو، اور حسب ذیل طریقہ پر دعا و درود پڑھو۔

تسبیح: میں اپنے گناہوں پر بچھتا ہوں، دو مرتبہ۔ میں سر سے پاؤں تک تیرا قصیر وار ہوں، اے غفور، رحیم شاہ میرا گناہ معاف کر۔ پیر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بندہ دعا مانگتا ہے، اے سچے شاہ! تو منظور کھنے والا ہے، میں شاہ کے اسی فرمان کو سرا اور آنکھوں پر رکھتا ہوں، جو بیچ کے ذریعہ تجھ کو ملا ہے۔ یہ کہہ کر تسبیح زمیں پر رکھ دو، اور بیچے بتایا ہوا ورد کرو۔

الشہد، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم، الرحمن، ذی الجلال و الاکرام۔

ان تمام صفتوں سے بنا ہوا قدوس، سب پر طاقت ور خدا، ایران کے خضع جاند یا میں انسان کا جسم لے کر ستر باپ کی پیٹھ سے نکلا۔ اتھر (۶۹) خدا ہو جانے کے بعد تڑھویں (اوتار کے نقطہ سے) اتر جائیں امام، دسواں بے عیب اوتار، ہمارا خداوند آغا سلطان محمد شاہ راتا۔

اس کے بعد سجدہ کرو، حق شاہ اچھا، دنیا اور زمین کا شاہ، خلیفہ اور گدی کے جانشینوں کا نام کا وظیفہ کرو۔ دنیا اور زمین کے اچھوں کا نام یہ ہے، شاہ کے غنیفہ ابو طالب ولی کا نام حسب ذیل:

- ۱: ہمارا سچا خداوند شاہ علی۔ ۶: ہمارا سچا خداوند شاہ اسماعیل۔
- ۲: ہمارا سچا خداوند شاہ حسین۔ ۷: ہمارا سچا خداوند شاہ محمد باقر اسماعیل۔
- ۳: ہمارا سچا خداوند شاہ زین العابدین۔ ۸: ہمارا سچا خداوند شاہ رفیع احمد کھڑا الی نمبر ۱۴۔

۴. ہمارا چاہنا تھا کہ شاہ محمد باقر۔ ۷. ہمارا چاہنا تھا کہ شاہ آغا علی شاہ۔

۵. ہمارا چاہنا تھا کہ شاہ محمد باقر۔ ۸. ہمارا چاہنا تھا کہ شاہ آغا محمد شاہ ہمارا

اور اس وقت کی اہمیت کا مانگ تھا۔ دہ رمان، امام شیخ المشائخ امامت کی طاقت رکھنے والا مانو، آغا سلطان محمد شاہ امام ہے شمار و رول آدمیوں کا تنظیم اس وقت کی امامت کا، لک، اسے شاہ! جو حق تر کو ملا ہے، یہ فیصل اس کے اپنے حضور میں میری دعا منظور کر، اسے ہرے خداوند! کا سلطان محمد شاہ۔

الجواب

میں نے اسے اس طرح عرض کیا ہے۔

اوس چند مقدمہ مت کہہ کر کہتا ہوں۔

الف۔ قال اللہ تعالیٰ نقم کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح بن

ماریج۔

ب۔ قال اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ من سحیرة ولا سائیة ولا وصیلة

ولا حام ولکن الذین کفروا یخترون علی اللہ الکذب

ج۔ قال اللہ تعالیٰ ولا تتركوا الی الذین ظنموا فتمسککم النار

د۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا و

استجب قیلتا و اکل دبیحتنا فذلک المسلم۔ رواہ ابی حازی

ه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایة المنافق ثلاث۔ رواہ

النیخان زاد مسلم و ان صام و صلی و رعم انه مسلم۔

و: عن حذیفۃ قال انما التفاق كان علی عهد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الکفر او الايمان . رواه البخاری

ز: فی السمعات فی شرح الحديث ای المحکم بعدم التعرض لاهله و السر علیهم کان علی عهد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمصالح کائنات مقتضیة علی ذالک الزمان اما اليوم فلم تبق تلك المصالح فحن ان علمنا انه کافر سرا قتلناه حتی یؤمن . اه

فی ردالمحتار احکام المرتد تحت قول المدر المختار لان التلغظ لہا صار علامة علی الاسلام مانصہ افاد بقوله صار الی ان ما کان فی زمن الامام محمد تغیر لانه فی زمنه ما کانوا یمتنعون عن النطق بها فلم تكن علامة الاسلام فلذا شرطوا معها التبری و اما فی زمان فارى الهذیة فقد صارت علامة الاسلام لانه لا یأتی بها الا المسلم . الخ

ط: فی الدر المختار احکام غسل المیت و محل دفنہم کدفن ذمیة حبلی من مسلم . الخ

ی: فی مختصر المعانی بحث الاسناد ما نصہ و قولنا فی التمریض بتأول ینخرج نحو ما مر من قول الجاهل انبت الربیع البقل رائیا الانبات من الربیع الخ فیہ بحث وجوب القرینة للاسناد المجازی ما نصہ و صدوره عطف علی استحالة ای او کصدوره عن الموحد فی مثل اشاب الصغیر الخ .

آیات و روایات و عبارات بالاستیہ امور مستفاد ہوئے ۔

اول: ضول کا قائل ہونا کفر ہے۔ (الایۃ ۱)

ثانی: جو رسوم و عادات کفار کے ساتھ ایسی خصوصیت رکھتی ہوں کہ بمنزہ ان کے شعار کے ہو گئے ہوں، اگر عرفاً وہ شعار نہ ہی سمجھ جاتے ہوں، وہ بھی کفر ہیں۔ (الذیۃ: ب) اس اصول پر فقہاء نے شد زنا کو کفر فرمایا ہے۔ ورنہ تشبہ بالکفار ہے، جو مستلزم رکوع الی الکفار ہونے کے سبب معصیت حرام ہے۔ (آیت: ج) جس طرح عادات مخصوصہ بالمسلمین دلیل اسلام ہیں۔ (آیت: د) بشرطیکہ کوئی یقینی دلیل کفر کی نہ ہو، ورنہ کفر ہی کا حکم کیا جائے گا۔

لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْيَدُونَ الْكَافِرِينَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِمَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِمَعْضٍ وَيُؤْيَدُونَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ

اور اسلام کی وجہ واحد کو کفر کی وجہ متعددہ پر ترجیح اس وقت ہے، جب وہ وجہ متحمل ہوں، متیقن نہ ہوں۔

ثالث: موجدات کفر کے ہوتے ہوئے بعض کا دعویٰ اسلام و صلوة و صیام اور استقبال بیت الحرام ترتیب احکام اسلام کے لئے کافی نہیں، جب تک ان موجدات سے تائب نہ ہو جائے۔ (روایت: د)

رابع: ہذا وجود شہوت کفر کے اسلام ظاہر کرنے والوں کے ساتھ بنا بر مصالح اسلامیہ مسلمانوں کا سابر تاء کرنا جو بعض اوقات ان کے کفر کا بھی ظہور ہو جاتا تھا۔
کَمَا نَفَّلَ عَنْهُمْ قَوْلُهُمْ أَنُوْمِنُ كَمَا أَمِنَ السُّفَهَاءُ وَنَحْوُهُ مَخْصُوصٌ تَمَّا
حُضُورِ اِقْدَسِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے عہد مبارک کے ساتھ اب وہ حکم باقی نہیں رہا۔ (روایت و عبارات: ز) بلکہ بعض احکام کے اعتبار سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر عہد میں معاملہ کالمسلمین میں تغیر ہو گیا تھا چنانچہ آیت لا تَنْصِلُ

علیٰ احد منهم مات ابدًا و لا تقم علی قبره میں مخرج ہے۔

و النهی عن الزیارة يستلزم النهی عن الدفن فی مقابر المسلمین لان الدفن يستلزم الزیارة عادة.

البدن تعرض بالقتل والذهب کی ممانعت باقی رہ گئی تھی۔

خامس: جو کافر اصول اسلامیہ کا بھی مقرر ہو، اس کے حکم بالاسلام کے لئے محض تلفظ بکلمۃ الشہادۃ کافی نہیں، جب تک اپنے کفریات سے تبری کا اعلان نہ کرے۔ (عبارت: ح)

سادس: کافر کو مقابر مسلمین میں دفن کرنا جائز نہیں۔ (عبارت: ط)

سابع: جس شخص کا کفر ثابت ہو جائے، اس کے اقوال و افعال بحکمہ الکفر و الاسلام میں تاویل کرنے سے اس کا کفر مانع ہوگا۔ (عبارت: ی)

اب مقدمات کے بعد سب سوالات کا جواب ظاہر ہے، مگر غرضاً جدا جدا بھی عرض کرتا ہوں، سوال میں دو قسم کے امور مذکور ہیں، ایک قسم وہ جو یقیناً موجب کفر ہیں۔ جیسے تصویر کی پرستش کرنا یا کرشن کی تصویر عبادت خانہ میں رکھنا جو شعار کفار کا ہے، یا بجائے بسم اللہ کے لفظ اوم لکھنا یا حلول کا قائل ہونا، جو سوال کی حمید اور ترکیب نماز کے آغاز میں مذکور ہے۔ اور دوسری قسم وہ جو صرف قتل کفر ہیں، جیسے دیوالی سے بھی کھاتہ کا حساب شروع کرنا، یا مقتداؤں کو لفظ خداوند سے خطاب کرنا، یا ان سے دعاء مانگنا۔ پس قسم اول پر تو حکم بالکفر ظاہر ہے۔ (للمرادل والاثانی)

اور قسم ثانی کا صدور اگر مسلمان سے ہوتا، تو اس میں تاویل کر کے مباح یا معصیت پر محمول کیا جاتا۔ مگر جب اس کا صدور کافر سے ہے، تو تاویل کی ضرورت نہیں۔ (للمر السالط) اور ان کفریات کے ہوتے ہوئے نہ ایسے شخص کا دعویٰ

اسلام کافی ہے، اور نہ اس کا نمازی اور روزہ دار ہونا کافی ہے۔ اور نہ اس پر نماز جنازہ جائز ہے، نہ مقابر مسلمانوں میں دفن کرنا جائز ہے۔ (لہام الثا لث والہادس) اور نہ منہلکت کے سبب کافر کو مسلماننا کہنا، یا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ (لہام الرابع و الخامس) البتہ باضرورت کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ چاہئے، اور ایسے مصالح کی بناء پر اسکی رعایت کرنا، ان مصالح سے زیادہ مفاسد کا موجب نہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مصالح تو کف و نیکی ہیں، اور مفاسد و بیادہ۔ ان مفاسد کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفریات کے جوئے کسی کو مسلمان کہنا جاوے گا، تو واقف مسلمانوں کی نظر میں ان کفریات کا قبح کم ہو جائے گا۔ اور وہ آسانی سے ایسے گمراہوں کے شکار ہو سکیں گے۔ تو کافروں کو اسلام میں داخل کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ بہت سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیا کوئی منہلکت اس مفسدہ کی مقاومت کر سکے گی؟ ایسے مصالح و مضار کے اجتماع کا یہ فیصلہ فرمایا گیا۔

فل فیہما اثم کبیر و منافع لئناس و اثمہما اکبر من نفعہما و قال

تعالیٰ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ فقط واللہ اعلم

اشرف علی

۷ ارازی الحجۃ ۱۳۵۱ھ

مسیح موعود کی پہچان

قرآن وحدیث کی روشنی میں

تاریخ تالیف _____ صفر ۱۳۲۵ھ (مطابق ۱۹۴۲ء)
مقام تالیف _____ دورہ علوم کراچی

اس سالہ میں مسیح موعود سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام نشانیاں اور
علامات قرآن وحدیث کے حوالہ سے جمع کر دی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ جو
مرزا غلام احمد کو دیکھنا چاہتے تھے بالحدیث مسیح موعود مانتے ہیں ان پر ایک نظر ہی
میں واضح ہو جائے کہ قرآن وحدیث میں یہاں کردہ علامات میں سے کوئی
بھی علامت مرزا پر صادق نہیں آتی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے آخری دور میں بہ تقاضائی حکمت الہیہ و جال اکبر کا خروج مقدور و مقرر تھا جس کے شر سے تمام انبیائے سابقین (۱) اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے تھے اور حسب تصریحات احادیث متواترہ اس کا فتنہ تمام اگلے پچھلے فتنوں سے اشد ہوگا۔ اس کے ساتھ سحرانہ قوتیں اور خوارق عادات بے شمار ہوں گے۔

اسی کے ساتھ زمرہ انبیاء میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان اور خاتم الام کے ساتھ خاص عنایات حق کے اظہار کے لئے باقتضائی حکمت الہیہ یہ بھی مقدور و مقرر تھا کہ فتنہ و جال سے امت کا بچانے اور و جال کو شکست دینے کے لئے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ جو اپنی مخصوص شان مسیحی سے مسیح و جال کا خاتمہ کریں گے۔

خروج و جال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات امت مرحومہ کے آنے والے تمام فتن اور واقعات میں سب سے اہم تھے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر انبی امت پر سب سے زیادہ رحیم و شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کی تبیین و تفسیر میں اور مسیح و جال مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی علامات و نشانات بتلانے میں انتہائی تفصیل و توضیح سے کام لیا سو سے زیادہ احادیث ہیں جو مختلف

(۱) اگرچہ ابوداؤد و ترمذی و ابوالحسن و ابویوسف و ابوداؤد حجازی میں ۱۶ ج ۳-۱۲

دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ ان کی قبر کشمیر میں ہے۔

۲۔ پھر یہ دعویٰ کیا کہ یحییٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے بلکہ ان کا کوئی عیبہ و مثیل آئے گا۔

۳۔ پھر وہ شبیہ و مثیل خود بننے کی کوشش جاری فرمائی۔

۴۔ اور چونکہ حسب تصریح قرآن وحدیث واجتماع ائمہ ہر قسم کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اب کوئی نئی پیدا نہیں ہو سکتا جیسی عیسیٰ السلام تو پہلے ہی ہیں ان کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں تھا۔ اگر کوئی ان کا مثیل و عیبہ آئے تو مسئلہ ختم نبوت اس کی راہ میں حائل ہوتا ہے اس سے اس اجماعی مسئلہ کی حریف کرنا بڑی اور نبوت کی خود ساختہ قسمیں بنا کر محض افسانہ کا سلسلہ جاری فرما دیا۔

۵۔ آخر کار خود نبی درجہ مل گئے۔

۶۔ دہوائی نبوت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو ان کو نہ مانے وہ کاقر قرار دیا جائے اس کے نتیجے میں اپنی ایک مٹھی جماعت کے سوا امت کے ستر کروڑ مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا۔

۷۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مدعی نبوت کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک ملت نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی نبی کے ماننے والے بھی مسلمان کہلائیں اور اس کو جھوٹا سمجھنے والے بھی مسلمان رہیں۔ اس طرح مثبت اسلام کے ٹکڑے کر کے ایک علمی و ملت کی تعمیر کی گئی۔ یہ سارے کفریات اس کے نتیجے میں آئے کہ قرآن وحدیث کی بے شمار تصریحات کے خلاف اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیا۔

اس لئے احقر نے اس فقہ رسالہ میں آخر زمان میں آنے والے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تمام نشانیاں اور علامات بحوالہ قرآن وحدیث جمع کر دی ہیں تاکہ ہر دیکھنے والا ایک نظر میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو

علامات بیان کی ہیں قادیانی مرزا صاحب میں ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔
 ہم نے سوچتے کے لئے ان حالات و علامات کو ایک جہاں کی صورت میں
 پیش کیا ہے جس کے ایک خانے میں آنے والے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 علامات ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرے خانے میں ان کا حوالہ قرآن و حدیث سے دیا گیا
 ہے۔ احادیث کی عبارت طویل تھی اس لئے تمام حدیث کو جمع کر دیا کہ آخر رسالہ
 میں بطور ضخیم لکھا گیا ہے ان پر نمبر ڈال دیئے ہیں۔ اس جہاں میں صرف حدیث کا
 نمبر لکھا جائے گا جس کو اصل حدیث دیکھنا ہو اس نمبر کے حوالہ سے آخر رسالہ میں
 ملاحظہ فرمائیں۔ تیسرے خانے میں مرزا صاحب کے حالات و علامات کا مقابلہ
 دکھانا تھا۔

مگر ہمیں تو ان علامات میں سے کوئی بھی مرزا صاحب میں نظر نہیں آئی بلکہ
 صراحتاً اس کے مخالف علامات و حادثات معلوم ہوئے۔ مخالف حالات اور وہ بھی
 ذاتی اور گھریلو معاملات سے متعلق اثر بیان کیے جائیں تو دیکھنے والے شاید اس کو
 تہذیب کے خلاف سمجھیں۔

اس لئے ہم نے یہ خانہ سب جگہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ مرزا صاحب کو صحیح موعود
 ماننے والے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ایمان داری سے اس خانہ کو خود پر کریں۔
 شاید اللہ تعالیٰ اسی کو ان کے لئے ذریعہ ہدایت بنادیں۔

وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِيزٌ۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

مدیر، دار العلوم دیوبند

شعبان ۱۴۳۳ھ

۱۱ آپ کی مائی کی یہ نذر کہ اس محل سے جو بچہ پیدا ہو گا وہ بیت المقدس کے لئے وقف کروں گی۔	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
۱۲ پھر محل سے لڑکی کا پیدا ہوتا۔	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا الْآيَةَ
۱۳ پھر ان کا نذر کرنا کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے وقف کے قابل نہیں	إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ
۱۴ اس لڑکی کا نام مریم رکھتا۔	إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
والدہ مسیح علیہ السلام موعود حضرت مریمؑ کے بعض حالات	
۱۵ انس شیطان سے محفوظ رہتا۔	إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
۱۶ ان کا نشو و نما غیر عادی طور پر ایک دن میں سال بھر کے برابر ہوتا۔	وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
۱۷ مجاورین بیت المقدس کا مریمؑ کی تربیت میں جھگڑنا اور حضرت زکریاؑ کا کفیل ہونا	إِذْ يُخْتَصِمُونَ
۱۸ ان کو محراب میں بٹھرانا اور ان کے پاس نبی رزق آنا۔	ثُمَّ لَمَّا دَخَلْ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
۱۹ زکریاؑ کا سوال اور مریمؑ کا جواب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔	قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
۲۰ فرشتوں کا ان سے کلام کرنا۔	إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ
۲۱ ان کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا۔	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ
۲۲ ان کا حیض سے پاک ہونا۔	وَطَهَّرَكِ
۲۳ تمام دنیا کی موجودہ عورتوں سے افضل ہونا	وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ

حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی حالات - استقرارِ اصل وغیرہ

۲۴	مریم کا ایک گوشہ میں جانا۔	إِذَا تَنَبَّذَتْ
۲۵	اس گوشہ کا شرعی جانب میں ہونا۔	مَكَاتًا مَشْرِقِيًّا
	اُن کا پردہ ڈالنا۔	
۲۶	اُن کے پاس بظہرِ انسان فرشتہ کا	فَإِذَا خَذَتْ مِنْ لَدُنْهُمْ حَبَابًا
۲۷	مریم کا بنانا نکلتا۔	فَازْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ
۲۸	فرشتہ کا من جانبِ اللہ ولادت	لَهَا نَسْرًا مَوْتًا
۲۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا۔	إِنِّي أَخَذْتُ بِالرُّحْمِ مِنْكَ
	مریم کا اس خبر پر تعجب کرنا کہ بغیر صحبتِ مرد کے کیسے بچہ ہوگا؟	لَأَغْطِبَ لَكَ عُذْمًا رَاجِيًّا
۳۰	فرشتہ کا سناپنا اللہ یہ پیغام دینا کہ	أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
۳۱	بہتہ تعالیٰ پر یہ سب آسان ہے۔	يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
	تکلم خداوندی بغیر صحبتِ مرد کے	فَقَالِ وَلَيْكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ
۳۲	ان کا حاملہ ہونا۔	فَحَمَلْنَاهُ
	زردوزہ کے وقت ایک گھوڑے	فَأَنبِئْهَا هَا الْمَخَاضُ إِلَى
۳۳	درخت کے نیچے جانا	جَمْعِ الْبُحْلَةِ
	آپ کی ولادت کس جگہ اور کس طرح پر ہوئی؟	
۳۴	سکون مکان سے دور ایک بار	فَاتَنَبَّذَتْ بِهِ مَكَاتًا قَهْبِيًّا
	کے گوشہ میں ولادت ہوئی۔	

	<p>اسی جذع النخلہ</p> <p>فانت یسینی بنت قبل ہذا وکتب ذبا کسبا فذہد میں نکتہ ہا</p> <p>ذو شحریٰ و ذہر و ذلح نکتہ سہ ماہی</p> <p>نکتہ غلبہ رطبت حی</p> <p>فانت یو قو مہا نکتہ</p> <p>یسریٰ لفظ جنت شہا لفظ</p> <p>فانت یسریٰ عا فانت یسریٰ نکتہ و جعینی نکتہ</p>	<p>۳۵ حضرت سریم ایک کھجور کے موت کے سہ ماہی پر ایک لکے ہوئے تھیں۔</p> <p>۳۶ اہل بیت نے بعد مریم کو یوں جہاد کے پریشان ہونا دیکھا تو ان کی تہمت سے مریم۔</p> <p>۳۷ حضرت کے پیچھے سے لڑائی کا اور دین کا کھجور نہیں لے گئے تھیں ایک مراد یہ ہے۔</p> <p>۳۸ اہل بیت کے یہ حضرت سریم کی تھا تا کہ کھجوریں۔</p> <p>۳۹ حضرت سریم کا آپ کو توڑیں اور نکتہ لفظ</p> <p>۴۰ اہل بیت کو تم کا جنت رکھنا مرید نکتہ</p> <p>۴۱ حضرت سریم سے رقیہ حضرت نے لے لی تھیں یہ حضرت سہ ماہی عالیہ السلام کو مرید لفظ اور مرید کہ میں نے لفظ۔</p>
	<p>حضرت مسیح موعودؑ کے دسواں</p>	<p>۴۲ مسیح موعودؑ کو مرید لفظ</p>
	<p>و نسبی الموعود</p>	<p>نکتہ لفظ</p>
	<p>اسریٰ النکتہ والنکتہ</p>	<p>۴۳ مرید کے یہ لفظ مرید</p>

۳۴۔ ما رزوانہ سے دو حکم الہی ملے۔	ایسے ہی الاشمہ والائہ سے
۳۵۔ مٹی کی چیزوں میں حکم الہی جان ڈالنا	فانضج بہ فیکون طبراً ما یافن اللہ۔
۳۶۔ آدمیوں کے گمانے ہوئے گمانے کوئی جا کر کیا کھایا تھا؟	وانسکتہ بما تافکون وما تذخرون فی بیوتکم
۳۷۔ جو چیزیں لوگوں نے کھروں میں چھپائی ہوئی تھیں وہی وہی کوہن دیکھے تھے	وانکروا ومخبر اللہ واللہ خبر کما ترون
۳۸۔ کھروں میں کھائے ہوئے چیزیں کے نقل کا اور کرہاں حضرت الہی	انہی موقعت و افعل الہی
۳۹۔ تمہارے گمانے کے وقت آپ کو آسمان پر نہ داخل تھا۔	

حضرت شیخ موعود علیہ السلام کا قصہ

۵۰۔ آپ طویل ہیں۔	وحینما فی الذبیا والاخرۃ
۵۱۔ آپ کا قصہ آج سے آج تک ہے۔	حدیث نبویہ اور حدیث انبیاء
۵۲۔	ان اربعۃ میں سے دو میں میں آؤں
۵۳۔ ایک ذبیہ میں میں آؤں ہے۔	ان اربعۃ میں سے
۵۴۔ لوگوں کی لہائی، انہوں نے انہوں سے	
۵۵۔ ہوں	
۵۶۔ بالان کا ایک سے دو ایک اور ایک	
۵۷۔ جسے ہم نے اے خداوند سے	

۵۵	بال ٹکریا لے ہوں گے۔	" (بعض روایات میں ہے کہ سیدھے بال جو گتے جیسا کہ حدیث نمبر ۱۸ میں ہے ممکن ہے کہ انقطاع اور وقتوں کے لحاظ سے ہو) حدیث مذکور
۵۶	صحابہ میں آپ کے مشابہ عروہ بن مسعود ہیں۔	
۵۷	آپ کی خوراک ٹوبیا اور جو چیزیں آگ پر نہ لگیں۔	حدیث نمبر ۷۲۷: رواہ الدیلمی
آخر زمانہ میں آپ کا دوبارہ نزول		
۵۸	قرب قیامت میں پھر آسمان سے اترے۔	حدیث نمبر القامت نمبر ۷۵
۵۹	نزول کے وقت آپ کا لباس دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔	حدیث نمبر ۱۱۰: ابوداؤد وغیرہ
۶۰	آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی۔	حدیث نمبر ۶۸: ابن عساکر
۶۱	آپ ایک زرد پہنیں گے۔	حدیث نمبر ۱۳۸: مشور
بوقت نزول آپ کے بعض حالات		
۶۲	دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔	حدیث نمبر ۵: مسلم ابوداؤد ترمذی، احمد۔
۶۳	آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔	حدیث نمبر ۱۳۸: ابن مساکر۔

- ۶۵۔ ان بوقت میں کسی کا سر پر آپ کے
سائیس کی ہر پہنچ جائے گی وہ
سرب کے گا۔
- ۶۶۔ سائیس کی ہوائی دور تک پہنچے
کی جہاں تک آپ کی نظر جائے
گی۔

مقام نزول اور وقت نزول کی مکمل تعیین و توضیح

- ۶۷۔ آپ کو نزول دمشق میں ہوگا۔ حدیث نمبر ۵۵۴ مسم۔
- ۶۸۔ دمشق کی جامع مسجد میں نزول
ہوگا۔
- ۶۹۔ جامع مسجد دمشق کے بھی شرقی گوشہ
میں نزول ہوگا۔
- ۷۰۔ نماز صبح کے وقت آپ نازل
ہوں گے۔

بوقت نزول حاضرین کا مجمع اور ان کی کیفیت

- ۷۱۔ مسلمانوں کی ایک جماعت مع ام
مہدیؑ کے مسجد میں ۲۰۰۰
ہوگی۔ جو وہاں سے اُڑنے کے
لئے بیچ دوئے ہو گئے۔
- ۷۲۔ ان کی تعداد آٹھ سو (۸۰۰) مرد
اور چار سو (۴۰۰) عورتیں ہوں
گی۔

		<p>۷۲ بوقتِ نزول یعنی علیہ السلام پہ ٹوکے نواز کے لئے صفیں درست کرتے ہوئے ہوں گے۔</p>
	<p>حدیث نمبر ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ تا نمبر ۱۳۰۳</p>	<p>۷۳ اس جمعہ کے صبح اُن وقت حضرت مہدی یوں گے۔</p>
	<p>حدیث نمبر ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۵ اور ۱۳۰۶ ماہِ ذی الحجہ ۱۳۰۷</p>	<p>۷۴ حضرت مہدیؑ بھی علیہ السلام کو امامت ملے گی۔ انہیں گے اور وہ انکار کریں گے۔</p>
	<p>حدیث نمبر ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۹ اور ۱۳۱۰ ماہِ ذی الحجہ ۱۳۱۱</p>	<p>۷۵ جب حضرت مہدیؑ پہنچے گئے تھیں گئے تو یحییٰ بن اسماعیل ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں کو امام بنا کر گئے۔</p>
	<p>حدیث نمبر ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۲ اور ۱۳۱۳ ماہِ ذی الحجہ ۱۳۱۴</p>	<p>۷۶ پھر حضرت مہدیؑ نماز پڑھائیں گئے۔</p>
<p>بعد نزول آپ کتنے دنوں تک دنیا میں رہیں گے؟</p>		
	<p>حدیث نمبر ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۵ اور ۱۳۱۶ ماہِ ذی الحجہ ۱۳۱۷</p>	<p>۷۷ آپ جو پندرہ سال دنیا میں قیام فرمائیں گے۔</p>
<p>بعد نزول آپ کا نکاح اور اولاد</p>		
	<p>حدیث نمبر ۱۳۱۷ تا ۱۳۱۸ اور ۱۳۱۹ ماہِ ذی الحجہ ۱۳۲۰</p>	<p>۷۸ حضرت شیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح ہوگا۔</p>
	<p>حدیث نمبر ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱ اور ۱۳۲۲ ماہِ ذی الحجہ ۱۳۲۳</p>	<p>۷۹ بعد نزول آپ کے اولاد ہوگی۔</p>

نزول کے بعد مسیح موعود کے کارنامے

۸۰	آپ صلیب توڑیں گے یعنی صلیب پرستی کو اٹھادیں گے۔	حدیث نمبر ۱ بخاری، مسلم۔
۸۱	خنزیر کو قتل کریں گے یعنی نھرانیہ کو مٹائیں گے۔	حدیث نمبر ۱ بخاری، مسلم۔
۸۲	آپ نماز سے فارغ ہو کر دروازہ مسجد کھنواکیں گے اور اس کے پیچھے وصال ہوگا۔	حدیث نمبر ۱۳
۸۳	دجال دور اس کے ساتھیوں سے جہاد کریں گے۔	" "
۸۴	دجال کو قتل فرمائیں گے۔	حدیث نمبر ۱۳
۸۵	دجالی قتل آرضی فاحین میں باپ لہ کے پاس واقع ہوگا۔	" "
۸۶	اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی۔	" "
۸۷	جو یہودی باقی ہوں گے جن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔	" "
۸۸	کسی یہودی کو کوئی چیز چننا نہ دے سکیگی۔	" "
۸۹	یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔	" "

حدیث نمبر ۱۱۰ ابو داؤد، احمد، ابن ابی شیبہ، ابن حبان، ابن جریر۔	۹۰ اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے۔
حدیث نمبر ۱ بخاری و مسلم	۹۱ اور جہاد مقوف ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی کافر ہی باقی نہ رہے گا۔
حدیث نمبر ۳ مسند احمد	۹۲ اور اس لیے جزیہ کا حکم بھی باقی نہ رہے گا۔
حدیث نمبر مذکور	۹۳ مال و زر لوگوں میں اتنا عام کر دیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔
حدیث نمبر ۴ مسلم، مسند احمد	۹۴ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی امامت کریں گے۔
" "	۹۵ حضرت مسیح مقام نبی الہیہ میں تشریف لے جائیں گے۔
" "	۹۶ حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔
" درمنثور	۹۷ رسول اللہ کے روزہ اقدس پر تشریف لے جائیں گے۔
" "	۹۸ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے جس کو سب حاضرین سنیں گے۔
مسیح موعود علیہ السلام کو کس مذہب پر چلائیں گے	
حدیث نمبر ۱۵۵ شاہ	۹۹ آپ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے

منہاج موعود شہزاد کے زمانہ میں ظاہری و باطنی برکات

۱۰۰	چتر گپتی دینی و دنیوی برکات بازل ہو گئے۔	حدیث نمبر ۵ ص ۵، ۱۰، ۱۱، نزدیکی مسند احمد۔
۱۰۱	سب کے داور سے نکلتے احمد ور کینہ نکلتے چمکے گا۔	حدیث نمبر ۱۰ ص ۵، ۱۰، ۱۱، نزدیکی مسند احمد۔
۱۰۲	ایک بار اکتا ہوا ہوگا کہ ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا	حدیث نمبر ۱۰ ص ۵، ۱۰، ۱۱، نزدیکی مسند احمد۔
۱۰۳	ایک روز حدیث دین و دنیا لوگوں کی ایک جماعت کے لئے کافی ہوگی۔	" "
۱۰۴	ایک روز حدیث دین و دنیا لوگوں کی ایک جماعت کے لئے کافی ہوگی۔	" "
۱۰۵	ہر ایک داسے زیریٹ چنور کا ایک وغیرہ نکال کر جائے گا	حدیث نمبر ۱۰ ص ۵، ۱۰، ۱۱، نزدیکی مسند احمد۔
۱۰۶	یہاں تک کہ ایک لڑکی اور سائپ کے منہ میں ہاتھ سے لگی تو وہ اس کو قتل کر دے گا۔	" "
۱۰۷	ایک لڑکی شیر کو بچے کے سر پر اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔	" "
۱۰۸	بھٹیڑا، بکریوں کے ساتھ ایسا ہے گا جسے تو روز کی حفاظت کے لئے رہتا ہے۔	" "

۱۰۹ ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔	حدیث نمبر ۱۳، ابو داؤد، ابن ماجہ۔
۱۱۰ صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔	" "
یہ برکات کتنی مدت تک رہیں گی؟	
۱۱۱ یہ برکات سات سال تک رہیں گی۔	حدیث نمبر ۶، مسلم و احمد، حاکم
لوگوں کے حالات متفرقہ جو صبحِ موعود کے وقت میں ہوں گے	
۱۱۲ رومی لشکر مقام اٹماق یا وابق میں اترے گا۔	حدیث نمبر ۷، مسلم
۱۱۳ ان کے جہاد کے لئے مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا۔	" "
۱۱۴ یہ لشکر اپنے زمانہ کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا۔	" "
۱۱۵ اُن کے جہاد میں لوگوں کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے۔	" "
۱۱۶ ایک تہائی حصہ شکست کھائے گا۔	" "
ایک تہائی شہید ہو جائے گا۔	" "
۱۱۷ ایک تہائی فتح پا جائیں گے۔	" "
۱۱۸ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔	" "
۱۱۹	" "

پہلے خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہونا

۱۲۰ جس وقت دو نصیحت تقسیم کرنے میں مشغول ہونگے تو خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی۔	حدیث نمبر ۷، مسلم
۱۲۱ لیکن جب یہ لوگ ملک شام میں واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا۔	حدیث نمبر ۷، مسلم

اس زمانہ میں عرب کا حال

۱۲۲ عرب اس زمانہ میں بہت کم ہونگے اور سب کے سب بیت المقدس میں ہونگے۔	حدیث نمبر ۱۳، ابوداؤد، ابن ماجہ
--	---------------------------------

لوگوں کے بقیہ حالات

۱۲۳ مسلمان دجال سے بچ کر اقیق پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے (یہ پہاڑ ملک شام میں ہے)۔	حدیث نمبر ۱۶، احمد، حاکم، طبرانی۔
۱۲۴ اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جائیں گے۔	" "
۱۲۵ اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا فریادیں آگیا۔	" "
۱۲۶ لوگ تعجب سے نہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔	حدیث نمبر ۱۶، احمد، حاکم، طبرانی۔

نزوح ہندوستان کا ذکر

۱۲۷	مسلمان کا ایک لشکر ہندوستان پر جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کر لے گا۔	حدیث نمبر ۱۲۷، ابونعیم
۱۲۸	یہ لشکر اللہ کے نزدیک مقبول اور مغفور ہو گا۔	" "
۱۲۹	جس وقت یہ لشکر راس ہو گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شرم میں پائے گا۔	حدیث نمبر ۱۲۹، ابن ماجہ
۱۳۰	بنی عباس اس وقت گاؤں میں رہیں گے۔	" "
۱۳۱	اور سیاہ کپڑے پہنیں گے۔	" "
۱۳۲	اور ان کے قبعین اہل خراسان ہو گئے۔	" "
۱۳۳	لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استاد پر تمام دنیا سے مستحق ہو جائیں گے۔	" "
<p>مسیح موعود کے زمانہ کے اہم واقعات</p> <p>آپ کے نزول سے پہلے دجال کا خروج</p>		
۱۳۴	شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا۔	حدیث نمبر ۱۳۴، ترمذی
<p>دجال کی علامات</p>		
۱۳۵	اس کی پیشانی پر کافرانہ صورت ملے لکھا ہو گا کہ ف۔د۔	حدیث نمبر ۱۳۵، ترمذی

حدیث نمبر ۱۳۱۱ سند احمد	۱۳۱۰ وہاں پہنچے، آنکھیں کانٹا نہ کھا۔
"	۱۳۱۱ وہاں پہنچے آنکھیں میں غصہ، آنکھ ہو گئی۔
"	تمام دنیا میں بچے بنائے گئے۔ وہی جنگ
"	۱۳۱۸ ہجرت کے پہلے جس کو روئے زمین سے
"	البتہ ترحیم کہ وہ دنیا میں اس کے ٹر
"	سے نکال دیا گیا۔
"	۱۳۱۹ تمام مقررہ ایسے یہ عیب کے بعد راست پر
"	فرشتوں کا پیرو ہو گا، جو پہلے کافر
"	۱۳۲۰ بنائے دیں گے۔
"	جب کہ عہد سے رخصت کر دیا
"	جائے گا تو خیریب امر میں ہو گا۔
حدیث نمبر ۱۳۲۱	۱۳۲۱ (کھارکی زمین) نے شتم پر چڑھ کر
"	خیر ہو گا۔
"	اس وقت میں قہقہے مارنے لگا
"	میں جو منافقین کو عہد سے نکال
"	۱۳۲۲ بیٹھیں گے، ہر تمام منافق مراد
"	و عورت اجاس کے ساتھ ہو جائیں
"	گئے۔
"	اس کے ساتھ خانیہ کی صورت پر
"	روزانہ ہوئی کہ حقیقت میں اس کی
حدیث نمبر ۱۳۲۳ سند احمد	۱۳۲۳ جنت روزانہ و روزانہ جنت
"	ہوگی۔

حدیث نمبر ۳۱ مسند احمد	۱۳۴ اس کے زمانہ میں ایک دن سال بھر کے برابر اور دوسرا مہینہ کے برابر اور تیسرا ہفتہ کے برابر ہوگا۔ اور پھر باقی ایام عادت کے موافق ہوں گے۔
" "	۱۳۵ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں ہاتھوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا۔
حدیث نمبر ۳۱ مسند احمد	۱۳۶ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے۔
حدیث نمبر ۵ مسند احمد	۱۳۷ جب وہ بادل کو کہے گا فوراً بارش ہو جائے گی۔
حدیث نمبر ۵ مذکور	۱۳۸ اور جب چاہے گا تو قطرہ پڑ جائے گا۔
حدیث نمبر ۳۸ طبرانی	۱۳۹ مادر زاد اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔
" "	۱۴۰ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو نکھم دے گا تو فوراً باہر آ کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔
" "	۱۴۱ دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا اور تمکواریں اس کے دو ٹکڑے سچ سے کر دے گا اور پھر اس کو بلائے گا تو وہ صحیح سالم ہو کر ہنستا ہوا سامنے آ جائے گا۔

<p>حدیث نمبر ۱۳، ابو داؤد، و ابن ماجہ و غیرہ</p>	<p>۱۵۲ اس کے ساتھ ستر ہزار سیدوں ہوں مے جس کے پاس جزا تو کواریں اور ساج ہوں گے۔</p>
<p>حدیث نمبر ۷۰، ابن ابی شیبہ، عباس بن سید، حاکم، تہذیبی، ابن ابی حاتم۔</p>	<p>۱۵۳ لوگوں کے تین فرقے ہو جائیں گے ایک فرقہ دجال کا تابع کرے گا اور ایک فرقہ اپنی کاشت کاری میں لگا رہے گا اور ایک فرقہ وہ یاے فرات کے کنارے پر اسی کے ساتھ جہاد کرے گا۔</p>
<p>" " "</p>	<p>۱۵۴ سلطان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے۔ اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ (یا</p>
<p>حدیث نمبر ۷۰، ابن ابی شیبہ، عباس بن سید، حاکم، تہذیبی، ابن ابی حاتم</p>	<p>۱۵۵ سیاہ سفید) گھوڑے پر سوار ہو گا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔</p>
<p>دجال کی ہلاکت اور اس کے لشکر کی شکست</p>	<p>۱۵۶ دجال جب حضرت یحییٰؑ کو دیکھے گا تو اس طرح قہقہے لگے گا جیسے مک پانی میں پھلتا ہے۔</p> <p>۱۵۷ اس وقت تمام سیدوں کو شکست ہوگی۔</p>

یا جوج ماجوج کا نکلنا اور ان کے بعض حالات

حدیث نمبر ۵ مذکور

۱۵۸ اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو نکالے گا

جن کا سیلاب تمام نام کو گھیر لے گا

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام

" "

۱۵۹ مسلمانوں کو طور پہاڑ پر جمع فرما دیں

کے۔

" "

یا جوج ماجوج کا ابتدائی حصہ جب

۱۶۰ دریائے ہیرہ پر گزرے گا تو سب

دریا کو پی کر صاف کر دے گا۔

پس وقت ایک نیل لوگوں کے لئے

سو دینار سے بہر ہوگا (بوجہ قحط) کے

" "

۱۶۱ یاد نیت قلت و ثبت کی وجہ سے

مسیح موعود کا یا جوج ماجوج کے لئے بدو عا فر مانا اور ان کی ہلاکت

حدیث نمبر ۵ مذکور

۱۶۲ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام

یا جوج ماجوج کے لئے بدو عا

فرمائیں گے۔

" "

۱۶۳ اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گھسی

نکال دے گا جس

سے سب کے سب دفعہ مرت

حدیث نمبر ۵ مذکور

ہوئے رو جائیں گے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جبل خور سے اترنا

حدیث نمبر ۵۵۴۸

۱۶۶۰ ص کے بعد حضرت مثنیٰ علیہ

سلام مسلمانوں کو انگریزوں کے

ساتھ زمین پر اتریں گے۔

" "

۱۶۶۱ حضرت مثنیٰ علیہ السلام کے

مردوں کی بدھوں سے بھری ہوئی

ہوں گے۔

" "

۱۶۶۲ حضرت مثنیٰ علیہ السلام کے

فرمان میں ہے کہ بدھوں کو

جائے۔

" "

۱۶۶۳ اللہ تعالیٰ اپنی برسات کے گاہ میں

ساتھ زمین کو چھو جائے گی

پھر زمین اپنی پہلی حالت پر

" "

۱۶۶۴ پتھروں کو پھلور سے بھر جائے

گا۔

مسیح موعود کی وفات اور اس سے قبل اربعہ کے حالات

حدیث نمبر ۵۵۴۹

نمبر ۵۵۴۹

۱۶۶۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

فرمان میں ہے کہ میرے بعد ایک

شخص کو خیر بنائیں جس کا نام

مقتدر ہے۔

حدیث نمبر ۵۵ و نمبر ۱۵ سنہ	۱۷۰ اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔
احمد حافظ	۱۷۱ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اطہر میں چوٹھی قبر آپ کی ہوگی۔
" "	لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی
" "	۱۷۲ تعمیل ارشاد کے لئے منعقد کو خلیفہ بنائیں گے۔
" "	پھر منعقد کا بھی انتقال ہو جائے گا
" "	۱۷۳ پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھایا جائے گا۔
" "	۱۷۴ یہ واقعہ منعقد کی موت سے تین سال بعد ہوگا۔
" "	۱۷۵ اس کے بعد قیامت کا حال ایسا ہوگا جیسے کوئی پورے نو مہینے کی
حدیث نمبر ۵۵ و نمبر ۱۵ سنہ	۱۷۶ حاملہ کہ مظلوم نہیں کب والاوت ہو جائے۔
احمد	اس کے بعد قیامت کی ہانکوں
حافظ	قرنی علامات ظاہر ہوں گی۔
" "	۱۷۷

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

مسیحؑ کو خود کی مکمل سوانح حیات اور شہر بھرنی داستانے اور ان کے مسکن و مغان کا چہرہ اور طریقہ ان کی تفصیل و تحقیق کے ساتھ قرآنی آیات اور حدیثی روایات میں بسبب ایک تہہ دار آدمی کے مانتا ہے تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا تعلیم لیا؟ علیہم السلامؑ کی حکیم الشان جماعت میں سے صرف حضرت یحییٰؑ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے تذکرہ کو قرآن و حدیث نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ کسی اور نبی کے لئے اس کا عشرِ فشر بھی مذکور نہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا ابراہیمؑ، عیسیٰؑ، و آخرین ناتمہ انبیاء صلی علیہم وسلم کے حالات طہارت اور بیعت و شہادت بھی قرآن عزیز میں اس تفصیل و توضیح کے ساتھ نظر نہیں نہیں آتے۔ حالانکہ قرآن کریم انبیاء و ائمہ کی جہت پر آپ کی سیادت و عظمت پر اجماعِ امت ثابت ہونے کے ساتھ خود حضرت عیسیٰؑ کی ولادت کے وقت محمدؐ میں حضرت قرآن مجید یہ بھی ایک اہم مقدمہ ہے کہ انہوں نے آپ کی بھی ایک آدمی کا اعلان فرماتے ہوئے آپ کی سیادت کا مقدمہ خوب پر غماز فرمایا۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے یقین کرنا چاہئے کہ حدیث یحییٰؑ کے تذکرہ کی یہ اہمیت ضرور کسی بڑی مصنفیت و حکمت پر مبنی ہے۔

پھر جب ذکرِ اساطیل سے کام لیا جائے تو صفاتِ معلومہ جو مذکور ہے کہ یہ نبیؐ ہمیں اہمیت رکھنے والی علامات الہیہ کا نتیجہ ہے جو بزرگ سے اہمیت و برتری کی قسمت میں ملتا رہو چکی تھی اور حضرت خاتم الانبیاءؐ اور عیسیٰؑ کی شانِ حرمہ و امامت میں ان کی ایک مظہر ہے جس سے امت کے لئے مذہبی شہادہ و احاطہ و احوال و صفات سرچھوڑا ہے کہ ان کا کسلیں نہ ہو۔ ہر بار جب اس امر کے مقدمہ مقدم پر اپنے شک و شبہات کا ادریے ہیں کہ چھوٹے و بڑے انہیں اتنا ہی جیسا نہیں آسکتا۔

یعنی آیاتِ شہدائے حقہ قابلِ اقتداء انسان پیدا ہونے والے تھے ان میں اکثر کے نام نے لے کر ان کی مفضیل کیفیات پر امت کو صلیٰ فرمایا ہے تاکہ اپنے اپنے وقت میں جب یہ بزرگوں دین و دناویں ہوں تو امت ان کے قدم سننے اور ان کے افعال و اقوال سے دینا

پھر ارشاد و ہدایت کے سلسلہ میں چونکہ حضرت مسیح مبین نبوت کی شان امتیاز رکھتے ہیں۔ اس لئے اُن کے ذکر کی اہمیت سب سے زیادہ ہونا لازمی تھی۔ کیونکہ نبی کی شان تمام دنیا سے برتر ہے۔ اُس کی ادنیٰ ترین و تنقیص کا اشارہ بھی کفر صریح ہے۔ تمام مرشدین اور مجددین امت کی شخصی معرفت میں اُن کو کوئی شبہ باقی بھی رہے تو بجز اسکے کہ اُن کی ہرکات و فیوض سے غروی ہوا امت کے ایمان کا خطرہ نہیں ہے۔ بخلاف مسیح موعود مبین کے کہ اُن کی ان کی علامات اور پہچان میں کوئی شبہ کا موقع یا التباس کی گنجائش رہی اور امت موعود اُن کو نہ پہچانے تو یہاں کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے اور اُن کا ایمان خطرہ میں آ جاتا ہے۔ اندیشہ قوی ہوتا ہے کہ نہ پہچاننے کی وجہ سے امت آپ کی توہین و تنقیص میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ جوڑ بیٹھے اور پھر دینی فتویٰ اور یا جو ج، جون کی بلاؤں کا شکار ہو جائے۔

اس لئے رحمۃ اللہ العالمین کا فرض تھا کہ مسیح موعود کی پہچان کو اتنا روشن فرمادیں کہ کسی بصیر انسان کو اُن سے آنکھ چھانے کی مجال نہ رہے۔ خدا کی ہزاراں ہزار رحمتیں اور بے شمار وردہ اُس حریص بالمواعین اور رؤف و رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اس مسئلہ کو اتنا صاف اور روشن فرمادیا ہے کہ اس سے زیادہ عاوج ناممکن ہے۔

دنیا میں ایک شخص کی تعریف اور پہچان کے لئے اس کا نام اور ولدیت و سکونت وغیرہ دو تین اوصاف بتلا دینا ایسا کافی ہو جاتا ہے کہ اُس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ ایک کارڈ پر جب یہ دو تین نشان لکھ دیے جاتے ہیں تو مشرق سے مغرب میں ٹھیک اپنے مکتوب الیہ کے پاس پہنچتا ہے اور کسی دوسرے کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ اس پر اپنا حق ثابت کر دے یا جنسی رساں سے یہ کہہ کر لے لے کر میں ہی اس کا مکتوب الیہ ہوں۔

لیکن ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں نشانات کے بتلا دیئے پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ مسیح موعود کے نام کی جو چھٹی مسلمانوں کے ہاتھوں میں دی ہے اُس

کی پشت پر چھٹی جگہ ان کی ساری دماغی قوتیں اور عقلی صلاحیتیں اور اس کا رتے بلڈ ان کے تمام اعضاء اور جانے قرار اور مستحق و جہنم کا پورا پورا نگرانہ خیر فرما دیا ہے اور پھر ان پر بس نہیں فرمائی ہے آپ کا شکر ہے اب اور آپ کے متفکرت اور یقین تک کے سوال پوچھنا ہے۔

تھراؤ ہوئی کہ اس پر بھی بعض تفریق اس فکر میں ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام کوشش پر (خدا تعالیٰ بدین) نہ کہ ذالکر میں چٹھی، مقبضائیں اور اس طرح دنیا میں شیخ، مودودین بنیں۔

مرزا نیوں سے چند سوال

مجھ کو یہ خیال مضطرب ہے مرزا سے

یہ کبھی ہوش میں بھی آتے ہیں

وہ لوگ جو ناواقفیت یا کسی مغالطہ کی وجہ سے مرزائیت کے بارے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں اُن کو خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر وہی غیر غلط امر اور وہی حق بات سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دین و آخرت کا معاملہ ہے۔ ہر شخص کو اپنی قبر میں اکیہ اُجانا اور حساب دینا ہے۔ کوئی جھٹکا اور جماعت و ہڈی کا کام نہ آئے گی۔ خدا کے لئے ہوش میں آئیں اور عقل خدا کو اسے کام لیں اور سمجھیں کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب انہیں اوصاف و علامات اور نشانات کے آدمی تھے جو مسیح الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی پہچان کے لئے امت کے سامنے رکھے ہیں۔

سپامرز لائق کا نام "مہر" تھا اور اس کا "مقبول" بلکہ "مستحق" ہے ؟

کیا ان کی والدہ کا منہ پیرا غی " نہیں بچا " مریم " ہے ؟

کیا ان کے دماغ "مقام ہر شخص" نہیں، بلکہ بے باپ کی پیدائش ہیں؟

کیا ان کا سولہ "قادیان" جیسا کوردہ نہیں، بلکہ "مشق" ہے یا قادیان و مشق کے ضلع یا صوبہ میں واقع ہے۔؟

کیا ان کا دفن "قادیان" نہیں بلکہ "مدینہ طیبہ" ہے؟

کیا ان کے نانا "عمران" اور ماسول "ہارون" اور نانی "حنہ" ہیں؟

کیا ان کی والدہ کی تربیت حضرت مریم کی طرح ہوئی ہے؟

کیا ان کا نشو و نما ایک دن میں اتنا ہوا ہے جتنا ایک سال میں بچہ کا ہوتا ہے؟ کیا

ان کے پاس غیبی رزق آتا تھا؟ کیا فرشتے ان سے کلام کرتے تھے؟

کیا مرزا جی کی پیدائش جنگل میں کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی؟

اور کیا ان کی والدہ نے پیدائش کے بعد درخت کھجور کو ہلا کر کھجوریں کھائی تھیں؟

کیا مرزا جی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کسی بوس کے بیمار یا

ماورز اداوند محم کو خدا سے اذن پا کر شفا دی ہے؟

کیا مٹی کی چیزوں میں حکم خداوندی جان ڈالی ہے؟

کیا وہ آسمان پر گئے ہیں اور پھر اترے ہیں؟

کیا ان کے سانس کی ہوا اسے کافر مر جاتے تھے (۱)؟

کیا ان کے سانس کی ہوا اتنی دور پہنچتی تھی جہاں تک ان کی نظر پہنچے؟

کیا وہ مشق کی جامع مسجد میں گئے ہیں؟

کیا ان کا نکاح حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی قوم میں ہوا ہے؟ کیا انہوں نے دنیا سے

صلیب پرستی اور نصرانییت کو مٹایا ہے یا اور ان کے زمانہ میں نصرانییت کو مٹاتی ہوئی؟

(۱) اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرزا جی میں باوجود سچ یا شعل سچ کے دھوکے کے یہ وصف نہ ہوا۔ ورنہ ساری دنیا خالی

ہو جاتی۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ اور واقعی کافر ہیں ہی۔ مرزا جی کے نزدیک دنیا کے کروڑوں مسلمان بھی کافر ہیں۔

دیکھو وچھ وٹومی نمبر ۷ اور بیچین نمبر ۳ ص ۶ و سببت الابدال ص ۳۱ و انہام آفتم ص ۲۳ و غیرہ۔ ۱۴ مئی

کیا اُن کے زمانہ میں اُن اوصاف کا دجال نکلتا ہے جو بحوالہ احادیث ہم نے
نقشہ میں درج کئے ہیں ؟

کیا انہوں نے ایسے رسل کو حربہ سے قتل کیا ہے ؟ کیا انہوں نے اور اُن کی
جماعت نے یہودیوں کو قتل کیا ہے ؟ کیا کسی نے اُن کے زمانہ میں پتھروں اور
ورقوں کو بولنے دیکھا ہے ؟

کیا انہوں نے مال و دولت کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب کوئی لینے والا نہیں ملتا اور
اطلاس و فقر و فاقہ اور قلت اُن کے قدموں کی برکت سے دنیا میں پھیل گئے۔
آسمانی برکات پھنوں اور درختوں میں اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ایک انار ایک
جماعت کے لئے، ایک بکری کا دودھ ایک قبیلہ کے لئے کافی ہو جائے ؟

کیا انہوں نے لوگوں کے قلوب میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا یا بغاوت و خلاف کی
طرح ؟ اہی۔

کیا بغض و حسد لوگوں کے قلوب سے اُٹھ گیا اور زیادہ ہو گیا ؟

کیا بچھو، سانپ و غیہ و کاز ہر بے کار ہو گیا ؟

کیا مرزا اُچی کو چچا محمد یا دونوں کو نا نصیب ہوا ہے ؟ کیا مرزا ابھی کبھی مسلمانوں کو
لے کر کوچہ پر قشریف لے گئے ہیں ؟

کیا اُن کے زمانہ میں باجوئے ماحوج نکلتے ہیں ؟ کیا اُن کے مردوں سے تمام
زین آلودہ ہتھیار و ہتھیاروں کی دعا سے بارش نے اُس کو دھویا ہے ؟

کیا مرزا اُچی نے کسی مہمعد نامی آدمی کو خشنہ بنایا ہے ؟

کیا مرزا اُچی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی ؟

الغرض صبح و عود کے حالات و نشانات کا مکمل نقشہ بحوالہ قرآن

و حدیث آپ نے دے دی ہے۔ آنگھیں کھول کر ایک ایک نشان اور ایک ایک علامت کو مرزا

مہ حسب ہم تلاش کیجئے اور خدا تعالیٰ نظر میں سے غائب ہے تو حقوق ہی سے شرمائے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چٹھی جس پر یہ نشانات اور یہ پتہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کس کے سپرد کرتے ہیں اور اگر کہیں کہ غلام احمد سے مراد یحییٰ اور چہ ارث بی بی سے مریم و در مشق دہیہ سے قادیان اور نصرانیت کے ملانے سے مراد ان کی ترقی اور عزت سے مراد ذات ہے تو اس خانہ ساز مرزائی لغت پر قرآن اور احادیث نبویہ کی اس تحریف بلکہ ان کا مسئلہ بنانے کو کیا واقعی تمہاری عقل قبولی کرتی ہے؟ اور کیا دنیا میں کوئی انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے؟ اور اگر تحریفات و تاویلات اور استعارات کی یہی گرم بازاری ہے تو پھر کیا دنیا کا کوئی کام یا کوئی معاملہ درست ہو سکتا ہے؟

ہم تو حسب جائزہ کہ مرزا احمد حسب باطن کی امت کسی عیسائی رشتہ کی آدمی کا ایک کارڈ چٹھی رسالہ سے یہ کہہ کر وصول کر لیں کہ آسان میں قادیان ہی کا نام و مشق ہے اور میرا ہی نام عیسائی ہے اور چہ ارث بی بی کا نام مریم ہے کبھی یہ کہہ کر دیکھو کہ چٹھی رسالہ اور سونہ دنیا تمہیں کیا کہے گی۔

ہاں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چٹھی کو لاوارث سمجھ کر راستہ میں اڑا دیا جاسکتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبر کے فقیر ہیں اور اسی کو اپنی بادشاہی سمجھتے ہیں اور اسی عہد پر جان دے اپنے کو اپنی نلاج دار میں جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بانہ چکے ہیں۔

اگرچہ خرمن عمرم نیم تو دار بہار

بخاک پائے عزیت کہ عہد نظم

اس لئے ہم بعون اللہ تعالیٰ بانگِ دہلی کہتے ہیں کہ مرزائی امت کتنی زور دے کر یہ دارِ نامہ اسی مکتوب الہ کو طے گا جس کے نام آج سے تیرہ سو برس پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا اور بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو سامہ پہنچایا ہے۔

واللہ باللہ ہمیں مرزا صاحب سے کوئی عداوت نہیں۔ کون چاہتا ہے۔ کہ گھر آئے
ہوئے سیح کو اور ان کی مسیحا کو ٹھکرا دے۔ بالخصوص ایسے وقت جب کہ قوم کو سیح کی سخت
حاجت ہے۔ مگر بت وہی ہے کہ سیح تو ماننے کے لئے تیار ہیں مگر کوئی مسیحا بھی تو دکھلائے۔

ہوں میں پروردگار تو نور و رحمت تو ہو جان دینے کو ہوں موجود کوئی بات تو ہو
دس بھی حاضر سر تسلیم بھی خم کو موجود کوئی مرکز ہو کوئی قبلہ حاجات تو ہو
دل تو بے چین ہے اظہار ارادت کے لئے کسی جانب سے کچھ اظہار کرامات تو ہو
دل کشا ہادہ صافی کا کسے ذوق نہیں باطن افروز کوئی ویر خرابات تو ہو

مسلمانو! آپ کی مذہبی غیرت و حمیت اور خدا داد عقل و فہم کو کیا ہوا کہ آپ کو
مشادات اور بدیہیات کے انکار کی طرف بلایا جاتا ہے اور آپ ذرا عقل سے کام نہیں
لیتے۔ ع

اے سچے ستم ! تری غیرت کو کیا ہوا؟

خدا کے لئے ذرا ہوش میں آؤ اور اس فتنہ کے انجام پر نظر ڈالو کہ اگر یہی مرزائی
لغت اور قادیانی زبان اور اس کے عجیب استعارات رہے تو قرآن وحدیث اور مذہب و
اسلام کا تو کہنا کیا ساری دنیا کا گھر وندہ اور عالم کا نظام بریاد ہو جائے گا۔ ایک شخص اگر زید
کے گھر پر دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے اور مرزا صاحب کی طرح کہے کہ آسمانی دفتر میں میرا
ہی نام زید لکھا ہوا ہے اور مالک مکان کی جتنی علامات اور نشانات سرکاری کاغذوں میں
درج ہیں ان سب کا مستحق برنگ استعارات میں ہوں تو چلائیے کہ آپ کے پاس اس کا کیا
جواب ہوگا؟ اسی طرح اگر ایک مرد کسی غیر منکوحہ پر اسی حیلہ سے اپنی بی بی ہونے کا دعویٰ
کرے یا کوئی عورت اسی مرزائی استعارہ کے بل پر کسی غیر مرد کو اپنا خاوند بنائے۔ یا کوئی
مازم دوسرے ملازم کی تنخواہ وصول کرے۔ یا کوئی بھٹی بادشاہی محل میں گھس کر شاہی بیگمات

کو اسی مرزائی فلسفہ کی طرف دعوت دے۔ یا ایک قتلِ عمد کا مجرم اپنا جرم ہی مرزائی استعارات کے ذریعہ کسی دوسرے غریب کے سر ڈال دے اور کہے کہ آسمانی دفتروں میں اسی کا نام وہ ہے جو قاتل کیلئے نکھار دیا ہے۔ تو فرمائیے کہ مرزائی اصول اور ان کے استعارات کی دنیا کو جائز رکھتے ہوئے کسی کو کیا حق ہے کہ ان لوگوں کی زبان بند کر سکے یا ہاتھ روک سکے؟ اور جب قوربت اس پر پہنچ گئی تو خود سمجھئے کہ دین و مذہب تو کیا خود دنیا داری کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔

الغرض دنیا کے تمام معاملات بیع و شراء، لین دین، نکاح و طلاق جزاء و سزا میں ایک شخص کی تعین کے لئے جب اس کا نام اور ولدیت و سکونت و غیرہ دو چار وصف ذکر کر دیے جاتے ہیں تو اس شخص کی تعین و تمیز ایسی حتمی اور یقینی ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور کسی دوسرے کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے احوال و اقوال کو اپنی طرف منسوب کر سکے اور اس کی ملکات میں تصرف کر سکے۔ نہ یہاں کوئی استعارہ چل سکتا ہے نہ مجاز۔ دنیا کے تمام کارخانے اسی اسلوب پر قائم ہیں۔

غضب ہے کہ جس شخص کے تعلق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار نہیں دیں ہیں نہیں ایک سوا ہی (۱۸۰) علامات و نشانات امت کو بتلائے ہوں۔ امت کو اب بھی اس کی تعین میں شبہ رہے اور آپ کے صاف و صریح ارشادات کو استعارات و مجاز کہہ کر ہال

دے۔

ہرگز باور نہ آید ز روئے اعتقاد

ایں ہمہ با گفتن و دین پیسر داشتن

الافصاح عن تصرفات الجن والارواح

تاریخ تالیف _____
 مئی سنہ _____، کھوار بازار، کشمیر

جانتے اور ادا ان کا لفظ قلم، غلطوں یا آدمی چیزوں میں ہوتا ہے
 یہ کہیں کہیں موضوع پر تحریر ملتی ہے۔ اب جس قدر کہ یہ ملتا ہے وہ ہے وہ
 بے تک اور افسوس، غم۔ یہی ہے اب اس کا وہ لفظ ہے یہ میں بھی
 شوق آیا ہوا ہے۔

الافصاح عن تصرفات الجن والارواح

سوال: (۱۵) ایک شخص مثلاً زید بظاہر نیک سیرت بااخلاق متقی پرہیزگار ہے اس پر یہ دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ جنات آتے ہیں اور کبھی ارواح طیبہ آکر گفتگو کرتے ہیں نہ ان جنات و اجنہ کی صورت نظر آتی ہے نہ ان ارواح طیبہ کی شکل ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ جس کے سر پر ان کا درود ہوتا ہے وہ نہایت سچے طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کی صورت و اشکال کو بھی دیکھتے ہیں کوئی بصورت بزرگان دین ہوتا ہے اور کس کی اشکال نہایت مرموزہ و دلنوا ہوتی ہے۔ مثلاً اس امر میں ہے کہ یا جنات و ارواح بزرگان دین کا کسی کے سر پر آکر بولنا کوئی امر واقعی ہے جس کا ثبوت شریعت طیبہ سے ملتا ہو یا نہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق عمر و کبر میں اختلاف شدہ یہ ہو رہا ہے ہر ایک کے استدلال حسب ذیل ہیں۔

عمر و کبر نے یہ سب غلط باتیں ہیں ان کا شریعت سے کہیں ثبوت نہیں۔ بزرگوں کے سر پر آکر بولنا بھی غرافات میں سے ہے چنانچہ اس پر سیدنا زید حسین دہلوی غیر مقلد مرنوم و دیگر علماء شریعت کا فتویٰ موجود ہے نیز حسب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو "روحانیت سے خالی نہیں یا اعمال صالحہ کے ہوں گے یا اعمال سیئہ کئے ہوں گے صورت اول میں اس کی روح عینیں میں ہوئی اور صورت ثانیہ میں نقین میں روح معذب ہوگی۔ اگر عینیں میں ہے تو وہ لذائذ و انعام کو چھوڑ کر کیوں دنیا میں آوے گی اور اگر متعلق معذب فی النجین ہے تو اس کو رنج و اہم سے کہاں فرصت کے کسی کے سر پر آکر کمال کر گئی۔ چنانچہ ایسے بندوں کے متعلق خود حدیث میں وارد ہے کہ قبر میں ان سے سوال و جواب کے بعد ملائم نہیں گئے کہ کلمۃ العراں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس آراء و خواب شیریں کو چھوڑ کر کب آسکتے ہیں۔ نیز چونکہ ان کا ثبوت بھی کہیں سے نہیں ملتا اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا لغو ہے اور لغو شے پر یقین رکھنا بھی حماقت ہے۔

بکہ کہتا ہے کہ سوال زید تمین اشخاص کے متعلق ہے خباثت اور اجنب اور ارواح طیبہ تو ان تینوں کے متعلق یہ گزارش ہے کہ خباثت و شیطین و بلفظ دیگر بصوت پریت۔ تو ان ہر ایک کو منجانب اللہ یہ حق حاصل رہتا ہے کہ غیروں کو ستاتے پھریں۔ اور سرچڑھ کر ایذا نہیں دیں گالیاں سنائیں وغیرہ وغیرہ کیوں کہ امراض کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ظاہری دوسری باطنی جس طرح ظاہری امراض بخار و لرزہ وغیرہ ایذا رساں ہوتے ہیں بعینہ اسی طرح امراض باطنیہ کے اسباب یہی شیطین وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ طاعون کو نبٹ اللجن کہیں الطاعون اللجن حدیثوں میں وارد ہے کہ شیطین اجنب کی شرارت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ عذاب الہی چند قسم کے ہوتے ہیں منجملہ ان کے یہ بھی ہوا کرتا ہے راندہ دربار فرما کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے کہ در بدر شو کریں کھاتے پھر در در ہا کسی کے سر پر چڑھ کر بولنا تو یہ بھی ممکن ہے اور مشاہدات اس کی مصداق ہیں و نیز شیطین کے متعلق مذکور ہے کہ یسجری مجری الدم و نیز خضیم میں اس کا صبح کو آ کر بیٹھا رہنا۔ ان امور سے معلوم ہوا کہ انسان کے اند و سرایت کئے ہوئے رہتا ہے پھر اس کا سر چڑھ کر بولنا کچھ بھی مستبعد نہیں جب کہ وہ گمراہی کا خواہاں اور اس کی تدابیر میں سرگرداں رہتا ہے چنانچہ احد میں کفار کی شکست خوردہ ہجرت کو اسی نے آواز دیکر واپس کیا تھا۔ و نیز تلمک الغرائق العلوی کا قصہ مشہور ہے اگرچہ کل صحیح نہ ہوتا ہم نفس شیطان کا اختلاف بالحکم ثابت ہوتا ہے و نیز ”و مامن مولود یصیح الالحم الشیطان او کما قال سے بھی ظاہر ہے۔

الغرض شیطانوں کا وجود اور ان کا انسان کے ساتھ متعلق رہنا و نیز تلم یہ بھی کچھ مستبعد نہیں بلکہ صد ہا اس کی نظیریں موجود ہیں اجنب بھی موجود ہیں ان کے وجود میں کام نہیں و نیز ان کا انسان کے ساتھ تعلق بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ خرافہ کی حدیث شامل ترمذی و دیگر کتب احادیث میں مذکور ہے۔ و نیز ابو تمیم الفاری کا واقعہ بھی مشہور ہے لیلۃ اللجن کی حدیث بھی ان کے وجود و مکالمہ پر شاہد ہے اجنب کا مختلف اشکال میں بدل جانے پر بھی قادر ہونا پایہ ثبوت تک پہنچا ہوا ہے جنات بھی عبادت کے لیے پیدا کئے گئے ان میں اختیار و اثر ہر قسم کے

ہوتے ہیں کبھی اگر اچھوں کا تسلط ہو تو نیکی کی باتیں عزالتے ہیں اور اگر ہرول کا تسلط ہو تو ایدائیں دیتے ہیں اثر اور زندہ کا سر پر چڑھ کر بولنستانا کچھ بھی منکر و مستبعد نہیں بلکہ اس کا تو مشہور بھی ہوتا ہے چنانچہ "احکام السر جان فی احکام الجان ونیز المر جان فی اخبار الجان" میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ونیز حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی قلمی تحریر موجود ہے اس میں یہ مصرع ہے کہ ان کا سر پر چڑھ کر بولنا یا ستانا سب کچھ ثابت ہے اور ہر قسم کے جنات آتے ہیں اور سر پر چڑھ کر بولتے ہیں۔ ان ہر ایک میں امتیازی کی صورت بھی بیان فرمائی ہے ونیز ان کے ذوقی میں بھی مسطور ہے ونیز مولانا عبدالحی صاحب تفسیری "اس امر پر فتویٰ موجود ہے غائبانی کوئی جلد سوم میں مرقوم ہے کہ جنات کا تصرف علی الانسان ممکن و مشاہد ہے۔ اور نیز صمد با واقعات و شواہدات ایسے موجود ہیں کہ ان کا انکار قابل انکار ہے۔

ارواح طیبہ شہداء کے متعلق تو خود قرآن مجید میں ان کی حیات کے متعلق مفسر ح ہے کہ ان کے متعلق ہمارے اکابر رحمہ اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہیں اور انہیں کے نعم میں دلیاے کرام بھی داخل ہیں اور داخل نہ ہونے کی وجہ بھی نہیں دونوں عشق الہی میں جان بحق ہوئے۔ البتہ اس باب میں سوت کے ظہور و خفا کا فرق ہے چنانچہ جناب تیسیم الامت مدظلہ العالی کے اکثر مؤلفوں میں مذکور ہے ونیز اکابر علماء سے اس کے متعلق تصریح موجود ہے کہ شہداء کی آزادی کے نعم میں ادویہ کرام کی ارواح صیب بھی داخل ہیں۔ غائبانہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ بزرگوں کی ارواح بھی عالم برزخ میں ترقی کرتی ہیں چنانچہ انبیاء کی ارواح کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ اکثر انبیاء کو مشغول بصلو و صوم پایا۔ اس سے ان کی زندگی و آزادی کا ثبوت ہوتا ہے والا داخل فاعل۔ ونیز وہ خدا کے مترتب ہوتے ہیں (ان کو ان پر انعامات ہوتے ہیں جنہ انعامات کے آزادی بھی تو ایک انعام ہے) "نسم کسومۃ العروس" اس کے مخالف نہیں کیونکہ نام کے لئے آزادی۔ عارض نہیں ہے وہ گیا ان کا۔ اور سر چڑھ کر بولنا۔ اس پر بھی شاہ عبدالعزیز کے

فتوے میں روشنی ڈالی گئی ہے ان کے آنے کی تصریح و نیز تکلم کی بھی تصریح موجود ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے بھی اسی پر فتویٰ دیا و نیز مشارق الانوار میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ارواح طیبہ آ کر بول سکتی ہیں۔ و نیز قتال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الروح من بدن ابن ادم و مضی ثلثة ایام یقول الروح یارب النین لی حتی مشی وانظر الی حسدی القی سکت فیہ فیاذن اللہ لہ فیجی الی قبرہ و ینظر الیہ من بعد الی آخر الحدیث قال ابن عباس اذا کان یوم العید یوم عاشوراء و یوم الجمعة الاولی من رجب و لیلة النصف من شعبان و لیلة القدول لیلة الجمعة تخرج ارواح الاموات من قبورهم و یقفون علی ابوابهم ار علی ابواب بیوتهم الشیخ وروی عن ابی ہریرة انه قال اذا مات المؤمن دارت روحہ حول دارہ ضہر اھکذا فی دقائق الاخبار ص ۱۸ اللام الشیخ عبدالرحیم ابن احمد القاضی و بہامشہ کتاب المیزان الحسنان فی البعث و نعیم الجنان للسیوطی۔

اس کے علاوہ مشاہدات و واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں خود ہمارے اکابر بھی اس کے مخالف نہیں۔

سوال : یہ ہے کہ آیا عروہ کی رائے بحق ہے یا بکر کا قول۔ اگر عروہ کا قول درست ہے تو کس بناء پر۔ اور اگر بکر کا قول صحیح قول ہے تو کیا اس کے قول کی صحت کے مذکورہ بالا دلائل کافی ہیں یا دیگر دلائل کی ضرورت پڑے گی۔ مدلل جواب عنایت کریں؟

الجواب : مکلف مذکورہ میں اصولی طور پر اتنا تو صحیح ہے کہ جنات اور ارواح مفارق عن البدن خود ارواح طیبہ ہوں یا خبیثہ۔ ان کا تصرف زندہ انسان یا دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ کوئی دلیل شرعی، عقلی یا نقلی اس کے منافی نہیں اور واقعات و تجارب اس کی صحت پر قیام ہیں لیکن اس کی یہ خصوص صورت کہ بزرگان دین کی ارواح کسی کے سر پر آ کر بولیں، کلام کریں، اور اسے ستاویں یہ امر معقول نہیں بلکہ ان کی طرف ایسی حرکت کا منسوب کرنا بے اولیٰ اور ان پر جہت ہے اور جہاں ممکن ایسا واقعہ پیش آدے کہ کسی بزرگ یا شہید کا

نام۔ بتا کر کوئی مخفی چیز کا نام کرتی ہے وہ بعض شیطین و جنات کا تصرف ہوتا ہے وہ جھوٹ موت بزرگان دین کا نام لے لیتے ہیں تاکہ ان کی بات مانی جائے۔

ارواح خبیثہ میں البتہ اس کا احتمال ہے لیکن حجت اس میں بھی کچھ نہیں کہ یہ قول اور اس روح کا ہے جس کا نام لیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں بھی شیطین کے جھوٹ کا احتمال موجود ہے اور اس روح کا فعل و قول ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ تو ایسی صورت میں بلا دلیل کسی قول و فعل کو کسی روح کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔

الفرض فیصلہ یہ ہے کہ اصولاً تو ہر کا قول صحیح ہے کہ اشیاء ثلاثہ کے تصرفات ہو سکتے ہیں اور فروعات و واقعات خاصہ کے متعلق عمرو کا قول فی الجملہ صحیح ہے۔ مگر نہ اس بنا پر کہ ایسے واقعات کا پیش آنا عقلاً محال یا شرعاً ممنوع ہے بلکہ اس لئے کہ واقعات مخصوصہ کا ارواح مخصوصہ کی طرف منسوب کرنا خصوصاً اس بناء پر کہ ایک بے ہوش کی زبان پر انکی طرف نسبت کی گئی ہے شرعاً جائز نہیں کیونکہ اس میں احتمالات بہت ہیں مثلاً اول تو یہ بھی ممکن بلکہ اقرب ہے کہ یہ اس بے ہوش کا ہڈیاں ہو یا اگر صحیح واقعات بیان کرتا ہے۔ تو اس کا کشف ہو جیسا کہ مجنون کو واقعات آئندہ کا کشف ہو جانا شرح اسباب وغیرہ کتب طب میں مصرح۔ اور خارجی ہی اثر مانا جاوے تو شیطان و جن کا اثر ممکن ہے۔ البتہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اسی روح کا قول و فعل ہو کیونکہ اصولاً یہ کوئی ناممکن چیز نہیں مگر اسنے احتمال کے ہوتے ہوئے کسی روح کے طرف واقعات مخصوصہ کی نسبت کرنا ایک قول بلا دلیل ہے جو آیت لا تغف مالیس لک بہ علم سے ممنوع و منظور ہے۔ اور اگر کسی ایسے قول و فعل کی نسبت کی جاوے جو عاریا گناہ ہے تو تہمت و افتراء ہے جسکا گناہ ہونا مخصوص و مشہور ہے۔

جود لاکل بکرنے پیش کئے ہیں اصولاً تصرفات جنات و ارواح کے ثبوت کے لیے وہ بھی کافی ہیں مزید توضیح کیلئے اتنا اور عرض ہے کہ کلام تین چیزوں کے آثار و تصرفات وغیرہ میں ہے جنات ارواح طیبہ ارواح خبیثہ۔ جنات کا وجود اور ان کے واقعات غریبہ تو قرآن کی بے شمار آیات اور احادیث نبویہ غیر محصور تصریحات میں اس طرح ثابت ہیں کہ یہ

تشریحات میں اس واقعہ کو چکا ہے۔ جس کا انکار کرنا درحقیقت قرآن وحدیث کا انکار کرنا ہے اور اسی لئے جنات کے وجود کا مطلق انکار کر دینا کفر ہے اسی طرح جنات کا انسا نون کے بدن اور دوسرے اشیاء میں تصرف و تاشرک کرنا اور اشکال مختلفہ میں پایا جانا یہ بھی احادیث کثیرہ و متواترہ بمعنی سے ثابت ہے۔

قال عليه الصلوة والسلام ان الشيطان يحرق من الانسان محرق الدم.
وقال عنده الصلوة والسلام. اقلوا اذوا الظفرين والابتر وياكم والحية
البصاء فانها من الجن وروى الترمذی وقال حسن غریب عن ابی
ایوب الانصاری انه كانت له منورة فيها تمر وكانت تجي الفول فتأخذ
منه. الحديث الى قوله والفول بضم العين المعجمه هو شيطان يأكل
الناس وقال هو من نملون من الجن والشرب والشریب للتعرفی باب
المنزلة وعن ابی بن کعب ان ابا حبره فی حدیث طویل اخذ بذنابة
كالغلام المحتلم ونه يدكيد الكلب وشعر كضفره فقال هذا خلق البحر
(ترغیب وترہیب باب القرآءة) قال رواه من حبان فی صحیحہ وغیرہ!

تیسرے حدیث خرافہ ٹانگی ترمذی وغیرہ میں مشہور و معروف ہے اس کے علاوہ بہت سی
امادیں اس باب میں ملتی ہیں۔ حاجت استیعاب نہیں۔

باقی رہا ارواح خبیثہ یا طیبہ کے افعال اور ہونا وغیرہ یہ بھی آگے زلف اور تیار
معاذ سے ثابت ہے اور شریعت میں کئی کئی دفعہ مذکور نہیں اس لئے جس طرح
دوسری چیز جیسا عاودہ تسلیم کی جاتی ہیں اور اس کے لئے قرآن وحدیث کی تصریح کی
ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی کیا جائے گا۔ مثلاً اس کی کاسہل موت سبب التسمیم
ہے اور اس کے لئے کوئی نص قرآن وحدیث میں قائم نہیں کرتا۔ تجربہ کی بنا پر مانا جاتا
ہے۔ اسی لئے محققین بھی ارواح خبیثہ کے تصرفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ صرف افعال

واقوال ارواح پر تو بعض روایات حدیث بھی موجود ہیں۔ متعدد ذیل آثار و اقوال ہمارے مدعا کے لئے ثابت ہیں۔

قال ابن قیم فی زاد المعاد فی منہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علاج الصرع قلت انصرخ صر عان صرع من الارواح المہینۃ الارحیۃ وصرع من الاعیاب الرذیۃ والسانی ہ الذی یتکلم فیہ الاشیاء فی منہ وعلیہ واما صرع الارواح فتمتعہم وعقباتہم یعتبرون بہ ولا یدعواہ و یحرفون ذہ علاجہ بمعایطۃ الارواح الشریۃ لئلا یلحقہم الخبۃ الخبۃ فیدفع شہادہا وتعارض اصحابہا وقد نص علی ذلک بقراط فی بعض کتبہ وبغی المصنوع فی زاد المعاد ۸/۲۰۰

اور حدیث ”تم کنسومہ العروس“ یا حدیث ارواح کے جنت میں مستقر ہونے کی ان احوال و نقل کے کسی طرح مواضع میں ملاحظہ بین قارئین کے کتاب الارواح میں ہے۔ کتب نفس لکھا ہے جس میں سے بعض آثار نقل کئے جاتے۔

ولا یصل عصفک عن کون الارواح فی الملأ لانی نروح فی الجنة حیث شاء نہ و نسمع سلاما المسلم علیہا عند قبرہا وتذکرہ حتی ترد علیہ السلام ولنروح شان آخر غیر شان لندن کتاب الروح: ۱۶۳ مطبوعہ دار المعارف وایضا قال انہا ذکرناہ من شان الروح یختلف بحسب حال الارواح من نقوۃ والضعف والکسر والصغر والی قولہ والروح المظنیۃ من امر البدن وعلاققہ وعرفقہ من العشراف والنسوة والسفاد والہمة وسرعۃ الصعود الی اللہ تعالیٰ والعلق بذلہ ما لبس لمرحۃ المہینۃ المحبوسۃ فی علاقق لندن وعرفقہ والی قولہ وکم قدرانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابو بکر وعمر فی نوم

قد هزمت ارواحهم عساكر الكفر والظلم فاذاب جيوهم مغلوبه
مكسوده (كتاب الروح: ۱۶۵) ہم قال واما قول من قال ان لرواح
المؤمنين في برزخ من الارض تذهب حيث شاءت فهذا مروى عن
سلمان الفارسیؓ البرزخ هو الحاجز بين شيتين وكان سلمان اراد بها في
ارض بين الدنيا والاخره مرسله هناك تذهب حيث شاءت وهذا
القول لوى الخ (كتاب الروح ۱۷۳)

عبارات مذکورہ کے علاوہ اور بھی بکثرت تصریحات کتب حدیث میں اور بالخصوص
ارباب سلوک کے اقوال میں موجود ہیں اور جس قدر ذکر کیا گیا ہے کافی ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ جنات اور ارواح کا اس عالم میں اگر انسان یا غیر انسان پر کسی
قسم کا تصرف کرنا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً ممتنع اور نہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی ایسے تصرفات کی
نفی پر موجود ہے اور جو دلائل عمرو نے پیش کئے ہیں سب مخدوش، مگر کسی خاص واقعہ کو کسی
خاص روح کی طرف منسوب کرنا اس لیے درست نہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں
اور کسی بے ہوش کا کہہ دینا حجت نہیں اور یہ بالکل ویسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کی طرف
واقعہ خاصہ کی نسبت کرنا بغیر دلیل کے جائز نہیں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ انسان
اس واقعہ پر کسی قدر متنبہ ہی نہیں دکھتا۔

تنبیہ: یہ تمام آثار و افعال اور تصرفات جو جنات اور ارواح کے ذکر کئے گئے ہیں ان
کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم انسان مختلف قسم کے کاروبار کرنے کی باذن اللہ قدرت
دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اسی طرح یہ اشیاء بھی قادر یا ذن اللہ میں اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ ان
کے افعال کو روک دیں ان کو کوئی اختیار اور تاثر نہیں محض مشیت کے کل پرزوں کی طرح چلانے
والے کے تابع مشیت و ارادہ ہیں۔ واللہ جانتہ و تعالیٰ اعلم۔ ۸۔ جمادی الثانی ۱۳۵۰ھ۔

دعاوی مرزا

تاریخ تالیف _____ دیوبند
۲۰ ربیع ثانی ۱۳۳۴ھ (معاذ اللہ ۱۹۱۲ء)

اس زمانہ میں مرزا محمد قادیانی کے مخالف دعوے اس کی اپنی قوموں
سے نقل کیا گیا ہے تاکہ عام مسلمان اس کے دعوے کی حقیقت سامنے
آجائے اور مرزا کو باطل سمجھیں۔ انھوں نے ثابت ہو جائے۔

شعبہ تبلیغ و اشاعت

دارالافتاء آرام باغ کراچی

آج کل دین اور علم دین سے مسلمانوں کی عام غفلت و بے پروائی کے نتائج برآمد اور ان کی اصلاح کے لئے وعظ و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے ذرائع کے استثناء کی ضرورت محتاجِ جان نہیں۔

یہ شعبہ اسی غرض کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ الحاد و زندقہ کے سیلابِ عظیم کی روک تھام اور صحیح عقائد اور احکام کی اشاعت کے لئے مستند رسائل شائع کئے جائیں خواہ پہلے کسی عالم کی تصنیف ہوں یا عصری اور وقتی ضرورت کے ماتحت خود یہ ادارہ تصنیف کرائے۔

اس سلسلہ کے تمام رسائل مفت تقسیم کئے جائیں گے بجز اس کے کوئی صاحب ادارہ کی امداد کے لئے اس کے نسخے خرید کر شائع کریں۔ سروسٹ یہ سلسلہ نہایت مختصر بیان پر چند مخلص اصحاب کے تعاون سے شروع ہوا ہے۔ اہل خیر مسلمانوں نے اس کو مفید سمجھ کر توجہ دی تو جب نہیں کہ کسی وقت یہ ادارہ بہت اہم کتابیں اور احکام قرآن و حدیث کی اشاعت کے لئے مساجد میں آویزاں کرنے کے قابل پوسٹروں کا بہترین و مفید سلسلہ شائع کر سکے واللہ الموفق والمعين۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً و

على سيدنا محمد بن المجتبیٰ ومن بهلہ اہدیٰ

یوں تو مہدی بھی ہو یعنی بھی ہو مسلمان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو بناؤ تو مسلمان بھی ہو

دنیا میں بہت سے گمراہ فرقہ پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن مرزائی فرقہ ایک عجیب معرہ ہے کہ اس کے دعویٰ اور عقیدے کا پتہ آج تک خود مرزائیوں کو بھی نہیں لگا جس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس فرقہ کے بانی مرزا قادیانی نے خود اپنے وجود کو دنیا کے سامنے ایک لائچل معے کی شکل میں پیش کیا ہے اور ایسے متناقض اور متضاد دعویٰ کئے کہ وہ ان کی امت بھی مصیبت میں ہے کہ اس کو کیا سمجھیں اور کیا کہیں کوئی تو ان کو مستقل صاحب شریعت بنی کہتا ہے کوئی غیر تشریف بنی مانتا ہے اور کسی نے ان کی خاطر ایک نئی قسم کا نبی لغوی تراشا ہے اور ان کو سچا دعوہ مہدی۔ اور لغوی یا مجازی نبی کہتا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کا وجود ایک ایسی جیپستان ہے جس کا حل نہیں انہوں نے اپنی تصانیف میں جو کچھ اپنے متعلق لکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ متعین کرنا بھی دشوار ہے کہ مرزا صاحب انسان ہیں یا اینٹ پتھر، مرد ہیں یا عورت، مسلمان ہیں یا ہندو، مہدی ہیں یا حارثہ، ولی ہیں یا نبی، فرشتے ہیں یا دیوب۔ جیسا کہ دعاوی مندرجہ رسالہ ہذا

سے معلوم ہوتا ہے۔

نوٹ..... اگر کوئی مرزائی (۱) یہ ثابت کر دے کہ یہ عبارت مرزا صاحب کی نہیں تو فی عبارت اس روپہ انعام۔

مرزائیوں کے تمام فرقوں کو کھلا چیلنج

دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مرزائی امت کے تینوں فرقے مل کر قیامت تک یہ بھی متعین نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کون ہیں اور کیا ہیں دنیا سے اپنے آپ کو کیا کھلواتا چاہتے ہیں لیکن جب ہم ان کی تصانیف کو غور سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ میں اختلاط و اختلاف بھی ان کی ایک گہری چال ہے وہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سمجھے کہ قوم اس کو تسلیم نہ کرے گی اس لئے تدبیر سے کام لیا۔ پہلے خادم اسلام مبلغ محمد دہلوی بھر مہدی ہو گئے۔ اور جب دیکھا کہ قوم میں ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں جو ان کے ہر دعویٰ کو مان لیں تو پھر کھلے بندوں نبی رسول۔ خاتم الانبیاء وغیرہ بھی سمجھ ہو گئے اور ہونہار مرد نے اپنے آخری دعویٰ کی بھی تہبید ڈال دی تھی جس کی تصدیق عبارت مذکورہ نمبر ۳۶ لغایت نمبر ۳۰ سے بخوبی ہوتی ہے لیکن قسمت سے عمر نے وفات کی ورنہ مرزائی دنیا کا خدا بھی بنی روشنی اور نئے فیشن کا بن گیا ہوتا۔ خود مرزا صاحب کی عبارت ذیل میں اس تدریجی ترقی اور اس کے سبب ہر ہمارے دعویٰ کے گواہ ہیں۔ نصرت الحق ص ۵۳ پر فرماتے ہیں۔ میری دعوت کے مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وحی الہی ایک مسیح موعود کا دعویٰ تھا اور پھر فرماتے ہیں (علاوہ

(۱) یہ سال ۱۲۰۳ھ میں اول شائع ہوا۔ چھبیس سال کے طویل عرصہ میں بار بار ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوتا رہا۔ مگر آج تک کسی مرزائی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس کی ایک عبارت کو غلط ثابت کرے حالانکہ اشاعت میں غیر طائی کے ساتھ اس میں کچھ مزید اضافات بھی کئے گئے ہیں۔ ۱۲۰

اس کے اور مشکلات یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بعض امور اس دعوت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نہ تھی کہ قوم ان کو قبول کر سکے اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کر لیں کہ بعد زمانہ نبوت وحی غیر تشریحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ اور قیامت تک باقی ہے۔ نیز ہیئتہ الوحی کی عبارت ذیل بھی خود اس تدریجی ترقی کی شاہد ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہنے مرزا صاحب ختم نبوت کے قائل تھے اور کسی نبی کا پیدا ہونا جائز نہ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے تھے۔ بعد میں ارزانی غصہ نہیں بلکہ ارزانی ایمان نے نبی اور رسول سب کچھ بنادیا دیکھو ہیئتہ الوحی ص ۱۴۹ اوس ۱۱۵۰ اسی طرح اوائل میں میرا عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی تھے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کے متعلق ظاہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدائے تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم مرزا صاحب کے دعاوی خود ان کی تصانیف سے مع صفحات نقل کرتے ہیں جو دعوے مختلف کتابوں اور متعدد مقامات پر موجود ہیں بغرض اختصار عبارت تو ان میں سے ایک ہی نقل کر دی گئی ہے باقی کے حوالہ صفحات درج کر دئے گئے ہیں۔

نہ

محمد شفیع دیوبندی غنی اللہ عنہ دعا نامہ

۲۰ مرتبہ الثانی ۱۳۳۵ھ

دعوے

نقل عبارت مرزا مع حوالہ کتاب مرزائی

۱..... مبلغ اسلام اور مصلح ہونے کا دعویٰ ۱۸۸۰ھ

یہ عاجز مؤلف براہین احمدیہ حضرت قائد مطلق جل شانہ کی طرف سے سامور ہوا ہے کہ بنی اسرائیلی مسیح کے طرز پر کمال مسکینی و فروخی اور غربت اور تذلیل و تواضع سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے۔ خط مندرجہ مقدمہ براہین احمدیہ ص ۸۱۔

۲..... مجدد ہونے کا دعویٰ ۱۸۹۱ھ

اب بتلا دیں کہ اگر یہ عاجز اگر حق پر نہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس پر وہ بیس صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا از الہ اوہام پس ۱۵۴ خبر احمد اولیٰ و ۶۶ نکلاں۔

۳..... محدث ہونے کا دعویٰ

ہاں میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدائے تعالیٰ کی طرف سے امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایف معنی سے نبی ہوتا ہے گو اس کے لئے نبوت نہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ توضیح المرام ص ۹ و از الہ اوہام ص ۳۳ خود ۷۴ نکلاں۔

1

۸..... بروزی نبی ہونے کا دعویٰ

اور چونکہ بروزی محمدی جو کہ ہم (۱) سے موسوم و مشہور ہیں ان میں سے بروزی دہلی کی نبوت مجھے عطا کی گئی۔ اشتہار ایک غلطی کا اثر ہے۔ نقول از نصیر حقیقہ الہی ص ۲۶۸
پیشہ معیت ص ۲۲۴

۹..... نبوت و رسالت و وحی کا دعویٰ

چنانچہ وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنے رسول بھیجا دین اللہ ص ۱۱۱ حق یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی میرے پناہ لہوئی ہے اس میں ایسے قطار رسول نور میں اور نبی کے وجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ ہر دفعہ ہر چہن احمدیہ ص ۴۹۸ نیز یہی مضمون اربعین نمبر ۳ ص ۶ اور زولہجہ ص ۹۹ حقیقہ الہی ص ۱۰۲ ص ۷۰ و انجام آتم ص ۶۲ و حقیقہ الہی و غیرہ مجموعہ دکنیوں میں بکثرت موجود ہے۔

۱۰..... اپنی وحی کے قرآن کے برابر قسطنی ہونے کا دعویٰ

میں خدا کی کہیں برس کی ۳۵ اتروئی ہوئی ہے۔ ذکر لکھا چوں میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لانا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان آتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہوئی ہیں۔ حقیقہ الہی ص ۱۵۰ ایضاً ص ۱۲۱ انجام آتم ص ۶۲۔

۱۱..... سارے عالم کے لئے ہزار نجات ہونے کا دعویٰ

اور یہ کہ تمام دنیا کے مسلمان کافر و کفری ہیں۔ انفرادی طور پر سب ایک کفریہ کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا اور دوسرے یہ کفر کہ

(۱) لونی و فطیہ قرآن کی مبنی آیت پاکر حدیث میں بروزی کا وہ ہے ۱۱۱۔

مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمامِ نبیہ کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور چاہنے کے بارہ میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں ھدیۃ الوحی ص ۷۹ اور اس بات کو قریآن و ہر س کا عرصہ گزر گیا کہ جب میں دلی گیا تھا اور مہیاں مذہبِ حسن غیر مقلد کو دعوت دین اسلام کی گئی اور بعض نمبر ۴۴ حاشیہ نمبر ۱۱ یہی دعویٰ سیرت الابدال ص ۳۱ اتمامِ آئیم ص ۶۲ وغیرہ میں بھی مذکور ہے اور فرماتے ہیں اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نبی کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے ماہِ نجات قرار دیا۔
(اور بعض نمبر ۳ ص ۶)

۱۲ مستقل صاحبِ شریعت نبی ہونے کا دعویٰ

اور یہ کہ وہ احادیثِ نبویہ پر حاکم ہے جس کو چاہے قبول کرے اور جس کو چاہے رد کی کی طرح پھینک دے۔

اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیرا خیر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے **هو الفی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین** کملہ اعجاز احمدی ص ۷۷ اس عبارت میں نبوتِ قریشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس آیت کا مصداق نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ نہیں مرزا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور اگر یہ کہو کہ صاحبِ شریعت افترا کر کے بلا کر ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو وہی تو یہ دعویٰ ہے و لیس ہے۔ خدا نے افترا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحبِ شریعت ہو گیا پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی مثلاً یہ الہام **فل اللھو منین**

بغضوا من ابصارهم ذلك اذ نحن لهم یہ برائین ائمہ یہ میں دانت ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اور اس پر تجس بریں کی مدت بھی مذکور نہیں اور یہاں تک میرے دینی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ هَذَا اَنْفُسِي الصُّخْبُ اَلَا اُولٰٓئِیْیَ صُلْحٌ بَيْنَیْہُمْ وَفِیْہِمْ اَوْسٰی۔ یعنی قرآن تعلیم تدریس میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں استثناء امر و نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تدریس قرآن شریف میں استثناء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی فرض یہ سب خیالات فضول اور کوہ اندیشیاں ہیں اور (۱) اور بعین نمبر ۳ ص ۱۶ اپنے رسول محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ۳ راویوں ۱۹۰۳ میں لکھتے ہیں۔ (۳ ص)

”ہم در حقیقت یہی ہیں اور رسولی قرآن کی طرح قیمتی ہے“

اور بعین نمبر ۲ ص ۱۶ پھر فرماتے ہیں چنانچہ میری دینی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تحدید اور بعین نمبر ۳ ص ۱۶ میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے اور سب اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور دینی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہوں تاہم یہی پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری دینی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم روئی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ انجرامی ص ۳۰ ص ۳۱ ص ۲۹ تھو گولڈ پی ص ۱۰

۱۳۔ اپنے لئے دس لاکھ معجزات کا دعویٰ

حافظ سید ارمس حلی نقی علیہ السلام کی معجزات کی بھی یہ تعدد نہیں اور میں اس خدا کی قسم کھ کر کہتا ہوں کہ جس کے ائمہ میں میری جان ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام ہی رکھا ہے۔ اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے

میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانہ ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچے ہیں اور برائے
احمد یہ حصہ ختم میں دس لاکھ کی تعداد معجزات شمار کی ہے تحفۃ الوری ص ۶۸ ایضاً ص ۱۳۶
ایضاً ص ۷۱۳ براہین احمدیہ حصہ ختم ص ۵۹ ایضاً ص ۱۵۸ انجائز احمدی ص ۱۵۸
۱۴..... تمام انبیاء سابقین سے افضل ہونے کا دعویٰ اور سب کی توہین

بلکہ کج تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریادہاں کر دیا ہے کہ باسثناء ہمارے
نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور
یقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی جنت پوری کر دی اب چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ
کرے تحفۃ الوری ص ۱۳۶ او ص ۱۳

۱۵..... آدم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو اس کلام میں آدم قرار دیا ہے۔ یا آدم اسکن
انت وزوجک الجنة اربعین نمبر ۲۰ نزول المسیح ص ۹۹ و کتاب البریہ ص ۸۲

۱۶..... ابراہیم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ اس کی اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ
میں بہت فرق ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں
میں وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس ابراہیم کا پیرو ہوگا اربعین نمبر ۳ ص ۳۲

۱۷..... نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۱۸..... یعقوب علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۱۹..... موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۰..... داؤد علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

- ۲۱..... شیت علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
 ۲۲..... یوسف علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
 ۲۳..... اتحق علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
 ۲۴..... یحییٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ
 ۲۵..... اسماعیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ۔

میں آدم ہوں میں شیت ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اتحق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں داؤد ہوں میں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت ﷺ کے نام کا مظہر اتم ہوں یوں ظلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں حاشیہ حقیقہ الوحی ص ۷۲ زوال المسیح نمبر ۳۔

۲۶..... عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

اس خدا کی تعریف جس نے مسیح بن مریم بنایا حاشیہ الوحی ص ۷۲ اربعین نمبر ۳ ص ۲۳ یہ دعویٰ تو تقریباً ہی کتابوں میں موجود ہے۔

۲۷..... حضرت مسیح کا اوتار ہونے کا دعویٰ

مرزا قادیانی اپنے رسالہ ضمیمہ جہاد۔ درخواست بنام واسرائل بہادر ہندوستان میں انگریز گورنمنٹ کی بہت کچھ مدح سرائی کرتے ہوئے اپنے مبعوث ہونے کی اصل غرض ہی یہ بتاتے ہیں کہ جو مسلمان اس عادل گورنمنٹ عالیہ کے دل سے خیر خواہ نہیں ہیں ان کی اصلاح کر کے گورنمنٹ کا خیر خواہ بنایا جائے اس کے لئے عیسیٰ مسیح کا اوتار (یہ ہندو مذہب کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے اندر حلول کر جائے بھیجے جانے کی ضرورت ثابت کی اس کے بعد لکھتے ہیں۔

اس لئے حضرت مسیح کے اوتار کے تحت ضرورت تھی سو میں وہی اوتار ہوں جو حضرت

سبح کی روحانی شکل اور ذمہ و طبیعت پر لکھتا تھا: ہوں۔

(نیمبر ۱۰۱۰، جلد ۳، خطبہ عربی، ۱۰۱۰ء، ۱۰۱۰ء، ۱۰۱۰ء)

۳۸۔... عیسیٰ مسیح اور محمد کا مرتبہ معجون ہونے کا دعویٰ

وہاں انھیں صدمہ پہنچا، ان کے گھر واپس نہ گئے۔ وہیں ٹکڑے ہو گئے۔

سو کیجئے وہ ہر روز دعا ہے کہ ہر روز یہی دعا کہ ہر روز محمد غرض میرا وجود ان دونوں کے وجود سے ہے ہر روز فی طور یہ ایک معجون مرکب ہے۔

۲۹... بحسبِ عالیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ

اور ان کو معذرتاے بازار کی کھابیاں

انہیں مریح کے ڈارگو پھونڈواں سے بھرتا غلام احمد نے اپنے ایذا مر ۲۰۰۰ھ نے اس
دست میں سے منقہ منوہ بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے مجھے
تعم نے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسیح ایسا سرگرم میرے زمانہ میں
ہوتا تو وہ کام نہ ہو میں نہ رہتا۔ اس پر نہ کہ مسیح اور وہ مخالفان جو مجھ سے خارج ہو رہے ہیں ہرگز نہ
رہا کرتے۔ یہ عقیدہ ادنیٰ میں ۱۳۰۶ھ آپ کا خاندان بھی نہایت پُک اور مطہر ہے میں دایاں
اور نایاں آپ کی زمانہ کسی عورت جس تمہیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا
و حاشیہ ضمیر انجام آئندہ سے پس اس زمانہ اسراہیل نے ان معمول باتوں کا پیشین گوئی
کیوں نام رکھا ضمیر انجام آئندہ میں یہ بھی دار ہے کہ کتب کسی قدر محفوظ کرنے کی
مادت تھی حاشیہ ضمیر آئندہ میں ۱۵۰۰ھ کا اس میں ۱۳۰۰ھ کا زمانہ کی میں ۱۳۰۰ھ کا زمانہ ۱۰۰۰ھ
میں ۲۰۰۰ھ میں ۱۳۰۰ھ کی تھی ۱۰۰۰ھ

۳۰۔ نوح علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ، ویران کی توحین

اور خدا نے خود میرے لئے ایسی کثرت سے نشان لکھائے کہ انرجی کے زمانہ

میں وہ نشان دکھائے جاتے تو وہ لوگ فرق نہ ہوتے ھیتۃ الوحی ص ۱۲

۳۱..... مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

پہلے خدائے میرا نام مریم رکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریم مرتبہ عیسیٰ مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے بھٹی پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا حاشیہ ھیتۃ الوحی ص ۷۲ حاشیہ براہین احمدیہ ص ۳۹۶ کشتی لوح ص ۳۶ وازالہ ص ۴۱۸ ص ۷۳ اگلاں۔

۳۲..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا دعویٰ

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد اور احمد سے مسمی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ایک قطعی کا ازالہ ضمیر ھیتۃ الوحی ص ۲۹۵ بارہا تلاقچا ہوں کہ ”و حسب آیت “و آخرین منهم لما یلحقوا بہم“ بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں اور ضمیر ھیتۃ الوحی ص ۸۵ و ص ۸۶ و ص ۸۱ اکثر ان اوصاف کو اپنے لئے ثابت کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہیں نیز ازالہ ص ۲۵۳ میں بھی اضافہ۔

۳۳..... ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا دعویٰ

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد صرف تین ہزار نکھی ہے حقہ گو لہزوید ص ۱۴ اور اپنے معجزات کی تعداد براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۶ پر دس لاکھ بتلائی ہے کہ لا یخسف القمر العنبر وان لم یغسا القمر ان المظوق ان المتکرون اس کے لئے (یعنی آنحضرت کے لئے) کیا تو انکار کرے گا اجاز احمدی ص ۱۱ اس میں آپ پر افضلیت کے دعوے کے ساتھ معجزہ شق القمر کا انکار اور توہین بھی ہے۔

۳۴۔ ... میکائیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

اور انیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا میکائیل رکھا ہے حاشیہ زمین ص ۳۵

۳۵۔ ... خدا کے مثل ہونے کا دعویٰ

اور جبرائی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کے مانند حاشیہ زمین ص ۳۵۔

۳۶۔ ... اپنے بیٹے کے خدا کا مثل ہونے کا دعویٰ

انا نبشرک بغلام مظهر الحق والعلیٰ کان اللہ نزل من

السماء استفاء ص ۸۵

۳۷۔ ... خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ

آپ کو الہام ہوا آواہن جس کی تفسیر کتاب البریہ ص ۷۲ پر خود ہی کرتے ہیں کہ
خدا حیرے اندر اتر آیا۔

۳۹۔ ... خود خدا ہونا بحالت کشف اور زمین و آسمان پیدا کرنا

اور میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہ ہی
ہوں پھر فرماتے ہیں اور اس کی الہیت مجھ میں موجزن ہے پھر فرماتے ہیں اور اس حالت
میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک یا نظام اور آسمان اور زمین چاہے تو میں نے پہلے تو
آسمان و زمین کو اجمال صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی پھر میں نے
مشاقق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس خلق پر قادر ہوں
پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا "انما زینا السماء الدنیا بمصابیح النجر"

میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے ظلامت سے پیدا کریں گے پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف متغی ہوگی اور میری زبان پر جاری ہوگا قدرت ان اسـتـخلفـتـنـخـلفـتـآدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ انہما مات ہیں جو اللہ کی طرف سے میرے پر ظاہر ہوئے کتاب البریہ ص ۸۷ و ۹۷ و آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۲ اخبار الکلم قادیان سورہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

۴۰..... مرزا جی میں حیض کا خون ہونا اور پھر اس کا پچھ ہو جانا

منشی الہی بخش کی نسبت یہ الہام ہوا۔ یہ خون حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ جو اپنی متواتر نعمتیں جو تجھ پر ہیں دکلا دے اور خون حیض سے تجھے کو کرم شا بہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے پاک تعمیرات نے اس خون کی خوبصورت لڑکا بنادیا اور لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا حاشیہ اربعین نمبر ۳ ص ۱۸۔

۴۱..... حاملہ ہونا

عبارت مذکورہ حاشیہ ۵۱۲ الومی ص ۷۲ و کشی نوح ص ۷۷ اور حاشیہ ۵۱۲ ابن احمد یہ یہ حصہ پنجم ص ۴۹۶۔

۴۲..... حجر اسود ہونے کا دعویٰ

الہام یہ ہے کہ یکے پائے من ہی بوسدو من میغتم حجر اسود منم حاشیہ اربعین نمبر ۳ ص ۱۵

۴۳..... بیت اللہ ہونے کا دعویٰ

خدا نے اپنے الہامات میں میرا بیت اللہ بھی رکھ دیا حاشیہ اربعین نمبر ۳ ص ۱۵۔

۴۴۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ

الہام ہوا انت سلمان دینی ماذا ہرکات ربو آف ربو جلد ۵ نمبر ۶ بہت اچھے
۱۹۰۶ء

۴۵۔ کرشن ہونے کا دعویٰ

دقیقہ الموحیٰ میں ۸۵ آریہ لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ
کرشن میں ہی ہوں۔

۴۶۔ آریوں کا پاشاہ ہونے کا دعویٰ

اور یہ دعویٰ صرف سری طرف سے نہیں بلکہ خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ
جو کرشن آخری زمانہ میں آئے ہوں وہ لائق وہ تو ہیں ہے آریوں کا پاشاہ دھیتہ اونی
۵۵۵ میں وہ دینی تو اپنی زبان میں سے کہ وہ شاہت میں زبانی حق فرج سے کام نہیں چلتا
میں نے پھر فرمایا اور پاشاہت ہے۔ ہے صرف آریوں کا شاہت ہے۔

۴۷۔ جہاد کے حرام ہونے کا دعویٰ

مرزا قزوینی اپنے رسالہ گوشت گنہگار میں اور جہاں مطبوعہ قادیان ۱۳۲۷ھ میں
۱۹۰۶ء میں دسب کتب معبود آریوں تو یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاد سے باز آئے
۸۱۱ میں رہا میں جو آریوں نے تعمیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہومیہ ہی نیست کرتا ہے اور
دیکھ کر کتب معبود ماننا جہاں ہی روز سے اس کو یہ عقیدہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً
حرام ہے یہ عقیدہ آچکا ہے۔ خاص کر میری حلیم کے ساتھ سے اس گوشت گنہگار میں
سچ فرمایا کہ اس کو بتانا ہے نہ مکمل ہوتا ہے۔

۳۸۔ ... یہ دعویٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا اسلام مردہ اسلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام احمد قادیانی کی زندگی میں محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کی تجویز ۱۹۰۵ء میں ایڈیٹر صاحب اخبار وطن نے ایک نڈاس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس سے رسالہ ریویو آف ریلیجنز (قادیان) کی کاپیاں بیرونی ممالک میں بھیجی جائیں بشرطیکہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام ہو مگر حضرت اقدس مرزا صاحب نے اس تجویز کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ مجھ کو چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرو گے اس پر ایڈیٹر صاحب وطن نے اس چندہ کے بند کرنے کا اعلان کر دیا اخبار ابو الفضل قادیان جلد ۷ نمبر ۹۔

۳۹۔ ... یہ دعویٰ کہ مرزا کو نہ ماننے والے تمام عالم کے مسلمان کافر ہیں مرزا قادیانی اپنی کتاب اربعین نمبر ۳ ص ۶ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں دیکھو خدا نے میری دینی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو نہ اور نجات نہرایا۔ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ صرف کافر بلکہ بکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے (کل الفصل مختلف صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی مندرجہ ریویو آف ریلیجنز نمبر ۱۱۰ نمبر جلد ۱۴)

ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں (انور خلافت ص ۹۰ مصنفہ مرزا محمود خلیفہ قادیان)

جس طرح عیسیٰؑ بچ کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے اگرچہ کہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے اسی طرح ایک غیر احمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔ (ڈاکٹر حضرت مصنف موعود قادیان مندرجہ الفضل قادیان جلد ۱۰ نمبر ۳۳)

الارشاد الى بعض احكام الالحاد

مشرقی اور اسلام

۲ تاریخ تالیف _____ ۲۷ جمادی الثانیہ ۱۳۵۸ھ (مطابق
_____ ۱۹۳۹ء)
مقام تالیف _____ دیوبند

عنایت اللہ شہرکی نے اپنی متعدد تصانیف میں قرآن و سنت سے مستفاد
نکریات لکھے اور اس سلسلے میں ”جماعت خاکساران اور تحریک خاکساری“
کے نام سے کام شروع کیا، اس رسالہ میں اس کے عقائد و خیالات اور اس
کی تصانیف کا نہایت احیاء سے جائزہ لیکر ان کے متعلق قرآن و حدیث

تقریظ و تصدیق

از حضرت مجدد الملت حکیم الامت سیدی وسندی

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ

بیمحمد واصلوۃ احقر اشرف علی تھانوی عفی عنہ نے رسالہ ہذا کو خود فاضل مصنف سلمہ سے حرفہ حرفہ سنا، ایسے فتووں میں شرعاً جس قدر حدیث و احادیث و انصاف کی ضرورت ہے ان کا پورا حق ادا کیا گیا ہے، حتیٰ کہ باقی تحریک سے ہر لفظ و گفتگو بے حد کوشش کی گئی تا کہ اگر کوئی غلط یا تاویل محقق ہو جائے تو حکم میں تخفیف ہو جائے، نسیم ہالی کی طرف سے بالکل اس کا موقع ہی نہیں دیا گیا اس لئے ضابطہ شریعہ کے موافق حکم ظاہر کیا گیا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تحریک میں شرکت کا اجماع اسلام کا انعدام و اہتمام ہے، حالانکہ مآل۔

امید ہے کہ ماضیین کو اس تحریک کے متعلق تمام ضروری احکام و تمام شہادت کے جواب کافی وافی شافی طور پر واضح ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و رد و رد و بازت و اصلاح فرمائے آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و علی سائر الانبیاء و انہم و اصحابہم اجمعین۔

آخر شعبان ۱۲۵۵ھ

الاحقرت مولانا ظفر احمد صاحب مدظلہ

بنام نے اس رسالہ کو حرفۂ حرثہ دیکھا اور سنا ہے میں اس سے حرفۂ شفق
ہوں اور یقیناً اس میں مذکور ہے اس کو حق و صواب سمجھتا ہوں۔

واللہ اعلم بالصواب

احقر ظفر احمد عفا اللہ عنہ

۲۹ شعبان ۱۳۵۵ھ

قراچہ، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی وَلَا
بِیْنَا سَبِیْلاً سُبْحَانَ الْمُبْتَدِیْنَ وَبِیْنِیْ وَبَيْنَهُ اَمَدٌ

اما بعد!

ای بہ سراپردہ شیرب و خواب
خیز کہ شد مشرقی و مغرب خراب

عنایت اللہ خاں صاحب مشرقی اور اُن کی تحریک خاکساری وقت کے اہم مسائل
میں داخل ہو گئی، اطراف ملک سے اکابر علماء کے پاس اس بارے میں مختلف سوالوں کا ہجوم
ہے، کوئی مشرقی تحریک کے خوبصورت اصولی خدمتِ خلق و تنظیم و مسکریات پر فریفتہ ہے، کوئی
اُن کی تصانیف تکرہ وغیرہ کے کلمات کفریہ پیش کر کے اُن کا شرعی حکم دریافت کرتا ہے۔

کیونکہ مسلمانوں کی تنظیم و تقویت اور خدمتِ عامہ کا اصولی اگرچہ اسلام کے اہم
مقاصد میں سے ہے اور وقت کی اہم ضرورت اس کو مقتضی ہے مگر یہ سب چیزیں اُسی وقت
قابلِ نظر ہو سکتی ہیں جب کہ دو اسلام کی تقویت کا سبب نہیں اور اگر اسامہ و ایمان ہی کی
تحریف کر ڈالی جائے اور ساڑھے تیرہ سو برس سے اسلام کو غلط بتا کر نئے اسلام کی بنیاد ڈالی
جائے تو ان چیزوں سے کیا فائدہ، یوں تو خدمتِ عامہ ہندوؤں کی جماعت سید امتی میں بھی
ہے اور مسکریات انگریز جرمن، جاپان میں بھی بغیر کمال موجود ہے۔

الغرض مسئلہ کی نزاکت و اہمیت کا خیال فرما کر بعض حضرات اکابر نے، حق کو مامور
فرمایا کہ مشرقی کی تصنیف اور اُن کی تحریک کے پورے لٹریچر کو غور و انصاف اور امانت

و احتیاط سے دیکھ کر جو چیز ثابت ہو وہ ان کی خدمت میں پیش کرے۔

حضرات علماء کی احتیاط

دورِ گزشتہ مروجہ کے زمانہ میں انتہائی احتیاط جو ہے ہرگز نہ دیکھی معمول ہے اس کے پیش نظر یہ ثابت فرمائی کہ:

(الف) شرعی عقدہ اخبارات کے متعلق بعض اُن کی جملوں اور عبارتوں پر گہایت نہ کی جائے اور محض اخبارات و مسائل میں اُن کی تقریروں کے خلاف سے نکلی جاتی ہیں، بلکہ خود اُن کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے۔

(ب) مطالعہ میں بھی صرف نشان کردہ عبارت پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ احتیاط کے ساتھ چوٹی بحث پر خط مرقومہ کیا جائے۔

(ج) مطالعہ میں اس کا بھی اہم اہتمام ہو کر اور پیش کے مقامات و خیالات سے خاص الذکر ہو کر دیکھا جائے۔

(د) جس عبارتوں میں کوئی جہل نہیں تھیں (موجہ دی ہو) ہو گئے اس میں تاویل کرنے کی نظر انداز کیا جائے۔

آخر کے مشرقی کی قیاس تصانیف تا آخر، عبارات قبول فیصل کا بہت بڑا حصہ یہ کہ اور اس دور اخبارات کے ساتھ لغو و اتصاف مطالعہ کے لئے فیصلہ کن اور اہم عبارتیں اور اُن پر شرعی ختم فیصلہ لکھ دیا۔

احتیاط کا دوسرا قدم

مشرقی کو مخاطبہ نہ دعوت و ممانعت

مشرقی کے خیالات و عقائد اور تحریک عالم داری کی شریعت کے متعلق رسالہ مکمل ہو چکا تو اپنے ہرگزوں کی یہ رائے دینی کہ کسی شخص یا اُمم کی ہائی ہوئی جماعت نے متعلق کوئی فتویٰ لکھ کر ان کو مسلمانوں سے متحد ہوا دیکھا ان کو کٹاؤ گا قرآن کریم کے حوالہ کے

جواب کے لئے کافی ہے لیکن انسانی و خیر خواہی کا مقصد یہ ہے کہ رسالہ کی اشاعت سے پہلے خود مشرقی سے اس معاملہ میں بالمشافہ گفتگو کر کے اس کا اطمینان کر لیا جائے کہ جو کچھ اُن کی عبارتوں سے سمجھا جاتا ہے یہی اُن کا خیال و مذہب ہے، یا کچھ اور۔ نیز یہ کہ اُن کے اس خیال میں کوئی تغیر ہوا یا نہیں، نظر بریں احقر نے ایک وفد کی صورت میں کر بالمشافہ گفتگو کرنے کے لئے مشرقی سے خط و کتابت کی جس کی تفصیلی نقلی بغرض اطلاع تکمیل جاتی ہے تاکہ ہر دیکھنے والا دیکھ لے کہ ہم نے ”لیہلک من ہلک عن بینہ و یحییٰ من حسی عن بینہ“ ترجمہ (تاکہ جو شخص بلاک ہو وہ جنت سے ہلاک ہو اور زندہ رہے وہ جنت سے زندہ رہے) کے اصول کے پیش نظر اس معاملہ میں کس قدر انتہائی احتیاط و تحمل سے کام لیا ہے اور باوجود اس ہذیبائی کے جو علماء اسلام و اہل اسلام کے متعلق مشرقی کی تمام تصانیف میں اذیل سے آخر تک بھری ہوئی ہے ہم نے اپنے طرز بیان میں موعظہ حسنہ سے تجاوز نہیں کیا، واللہ العالیٰ و هو المستعان۔

پہلا رجسٹری خط مشرقی کے نام

محترم القامہ السلام منکم ورحمۃ اللہ

کچھ عرصہ سے تحریک خاکساری اور آپ کے مسلک کے متعلق بکثرت سوا ت اختلافات یہاں آ رہے ہیں، جن میں آپ کی تصانیف سے نقل کر کے کچھ عبارتیں بھی درج ہوئی ہیں، ہمارے بزرگوں کا طرز چونکہ ایسے معاملات میں ہمیشہ نہایت محتاط رہا ہے اس لئے ہم نے منقولہ عبارتوں پر کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کی تصانیف مذکورہ عربی و تذکرہ اردو، اشارات، قول فیصل اور مولوی کا غلط مذہب نمبر ۱۵۱ اور ۱۵۲ اور ۱۵۳ جہوت کا پول، میر کی بحث گیریوں اور مختلف اشتہارات خود دیکھے اور الحمد للہ کہ بالکل خالی الذہن اور تمام مرد و پیش کے فتوؤں سے یکسو ہو کر انصاف سے دیکھے، ان کو دیکھنے کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسلک اور حقائق کی تائید و تردید کرنے سے پہلے خود آپ

سے بالمشافہہ کچھ مخلصانہ گفتگو کریں، ہماری حاضری کی غرض (متعارف) ملاحظہ و قطعاً نہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ آپ کے مسلک اور جذبات و خیالات ٹھیک ٹھیک معلوم کر لیں اور اگر آپ اجازت دیں تو اپنی مخلصانہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس لئے عرض ہے کہ آپ کوئی تاریخ تقریبی زمانہ میں متعین فرمادیں تو احقر حاضر ہو جائے احقر کے ساتھ دو اور اصحاب بھی ہوں گے جو اس مخلصانہ گفتگو میں بالکل احقر کے ہم خیال ہیں، کیا عجب ہے کہ محض مخلصانہ عرض معروض سے کوئی اچھی صورت پیدا ہو جائے۔

آپ کے جواب کا ۱۴ جمادی الثانیہ ۱۳۵۹ھ مطابق یکم اگست ۱۹۴۰ء تک انتظار کر کے کوئی رائے قائم کی جائے گی۔

والسلام
تاعلم دارالاشاعت و نشر السنۃ
۷ جمادی الثانیہ ۱۳۵۹ھ

جواب از جانب مشرقی

نمبر ۳۸۲۴

۶۸۷

۱۹۳۹ء/۱۷

مکرم و محترم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

آپ کا رجسٹری شدہ خط دفتر الاصلاح میں موصول ہوا علامہ مشرقی صاحب نے کوئٹہ مرکزی کمپ کے خطاب میں صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ تذکرہ میں کوئی لکھنؤ ہے وہ پرچہ ارسال کیا جا رہا ہے آپ بغور پڑھیں امید ہے کہ اس کے پڑھنے سے جناب کی پوری پوری تسلی ہو جائے گی اور کسی مزید استفسار کی ضرورت نہ رہے گی، امید ہے کہ جناب بخیریت ہوں گے۔

والسلام
ذوالفقار احمد علی مینج

دوسرا خط مع سوالات

۲۷ جمادی الثانیہ ۱۴۵۸ھ

۱۱ اگست ۱۳۹۷ء

محترم القام السلام علیکم ورحمۃ اللہ

احقر کے خط نمبر ۲۲ جولائی ۱۳۹۷ء کے جواب میں گرامی نامہ مورخہ ۷ جولائی ۱۳۹۷ء وصول ہوا جس میں تحریر فرمایا ہے کہ "کوئٹہ مرکزی کسپ کے خطاب کا ایک پرچہ بھیجا جا رہا ہے اس میں بتلایا گیا ہے کہ تذکرہ میں کیا لکھا ہے اس کے مطالعہ سے پوری تسلی ہو جائے گی۔" لیکن آج ۱۱ اگست ۱۳۹۷ء تک اس کا انتظار کیا گیا یہ پرچہ نہیں پہنچا اس لئے اب کام کو مختصر کرنے کے لئے چند سوالات ارسال خدمت کر رہا ہوں جو جناب کی تصانیف دیکھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔

یقین فرمائیں کہ ہماری غرض نہ بالمشائیہ گفتگو سے کوئی رسمی بحث و مناظرہ تھی اور نہ اب سوالات سے یہ مقصود ہے، بلکہ مقصود صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی تصانیف سے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہی آپ کی مراد ہے یا کچھ اور۔ اور پھر اگر یہی مراد ہے تو جو چیزیں اس میں قرآن و حدیث کے صریح مخالف نظر آتی ہیں ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے، برائے کرم ان سوالات کے مفصل جوابات سے جلد مطمئن فرمائیں گے، کسی خاص سوال کا جواب اگر کوئٹہ کے خطاب میں مفصل مذکور ہو تو وہ بھی بھیج دیں گے مگر سوالات کی خصوصی نوعیت پر نظر فرما کر جواب کی تکلیف فرمائی جاوے۔ ۱۵ اگست تک جناب کے جواب کا انتظار رہے گا۔

بندہ محمد شفیع عفا عنہ
ناظم دارالاشاعت والافتی دیوبند

مشرقی سے چند سوالات

از جانب احقر محمد شفیق ناظم دارالاشاعت و رسالہ الفتی دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوالات

(۱) . آپ کی عبارات مذکورہ اردو دیباچہ صفحہ ۸۶ و صفحہ ۸۷ اور تذکرہ عربی صفحہ ۵۳ و حاشیہ صفحہ ۲۰ و صفحہ ۱۱۲ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد سرے سے کوئی چیز نہیں، برعکس جو چاہے عقائد رکھے اس کے اسلام و ایمان پر اس کا کچھ اثر نہیں، نیز انہیں عبارات میں یہ بھی مذکور ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے کسی کلمہ کے اقرار و شہادت کی کوئی حاجت نہیں۔

اس کے برخلاف رسالہ نہ مذہب عنہ (۱) میں آپ نے خود اپنے عقائد کا اعلان کیا ہے۔ اب دریافت غیب یہ امر ہے کہ کیا آپ کا یہ اعلان مذکورہ کئی عبارات مذکورہ سے رد و ادرائے کے لحاظ ہونے کا انداز ہے یا ان دونوں کی کوئی تطبیق آپ کی نظر میں ہے اگر سید تو کیا؟

اور اگر اب بھی آپ کا خیال وہی ہے جو عبارات مذکورہ و الصدر میں بیان کیا گیا ہے تو قیامت قرآنہ اور احادیث صحیحہ مندرجہ ذیل کا آپ کے نزدیک کیا حل ہے جن میں صراحت عقائد پر تقریر و ایمان کا ذکر و دلائل مذکور ہے:

قال تعالى "الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان" وقال تعالى
 "ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك
 يدخمون الجنة ولا يظلمون فيها" "والذين هم فلوبهم زيغ"
 وقال تعالى: "اولئك هم المؤمنون فاحفظ الله اعمالهم"

(۱) یعنی آیات زیادہ صریح و سنہ کی وجہ سے انہیں اللہ و بعد میں بوقت امت اضافہ کی گئی ہیں۔ ۲۰

نیز حدیث صحیح جس میں اسلام کی تفسیر خود آنحضرت ﷺ نے یہ فرمائی ہے:

ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله - الله يت

اور ایمان کی تفسیر اسی حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ:

ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر

خيره وشره - الله يت

نیز حدیث ہلالا شققت قلبہ اور حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما :

من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده

ورسوله (الى ان قال) ادخله الله الجنة على ما كان من عمل (بخاری ومسلم)

وامثالها۔

(۲)..... کیا مذہب اسلام مذاہم نجات نہیں، بلکہ ہر مذہب پر رہ کر نجات آخرت حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ تذکرہ عربی صفحہ ۵۵-۵۶-۵۷ سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا خیال یہی ہے تو پھر آیت:

ان المدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن

يقبل منه

کا کیا مطلب ہے نیز آیت کریمہ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم کا کیا اصل ہے۔

(۳)..... تذکرہ عربی صفحہ نمبر ۲۰، ۲۰، ۲۳، ۲۳، ۳۱، ۳۸، ۴۹، ۵۵، ۵۶،

۶۹، ۸۵، ۸۹، ۹۳۔ میں اور اشارات صفحہ ۹۱ میں بھراحت مذکور ہے کہ موجودہ

نصاری اور بُت پرست اقوام جو باہم منظم اور زمین پر غلبہ و تسلط رکھتے ہیں وہ حقیقی معنی میں موحّدین، مؤمنین، صلحاء، ابرار، مصلحین، آخرت میں نجات اور جنت کے مستحق

ہیں۔

لیکن اس کے خلاف آپ نے ہمالہ جھوٹ کا پول صفحہ ۹ میں لکھا ہے کہ انگریز جرمن، جاپان وغیرہ مسلمانوں کے نزدیک ہرگز سَوَمَن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ جنت کے حقدار۔

دریافت طلب یہ امر ہے کہ آپ کی یہ تحریر تذکرہ کی عبارات کا رد و ادران سے راجح ہے یا دونوں تحریروں میں کوئی تطبیق آپ کی نظر میں ہے، اگر ہے تو کیا؟ (۲)..... کیا اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے تمام مسلمان جن کو دنیا میں غلبہ و سلطنت حاصل نہیں سب کے سب گمراہ، کافر، مشرک ہیں، جیسا کہ تذکرہ عربی کی عبارات مذکور سابقہ در سوال (۳) سے ظاہر ہوتا ہے۔

اور اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو ان عبارات کا مطلب کیا ہے؟ (۵)..... کیا بجز تنازع للبقاء اور دنیا میں تحصیل غلبہ و سلطنت کے اسلام میں کوئی عبادت اور کوئی عمل مطلوب و مقصود نہیں، جیسا کہ عبارات مذکرہ اردو، پہاڑی صفحہ ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۸ و ۱۰۰ اور تذکرہ عربی صفحہ ۳۳ سے سمجھا جاتا ہے۔

اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے تو آیت

الَّذِينَ اَنْ مَكَانَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ

میں جو غلبہ و تمکّن فی الارض کو غیر مقصود اور اس سے اصلی مقصد اقامتِ صلوٰۃ وغیرہ کو قرار دیا ہے اس کا کیا حل ہے اور حدیث

بَنَى الْاِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةَ.

افہرِث۔ کا کیا مطلب ہے؟

(۶)۔ تذکرہ عربی ص ۳۲ و صفحہ ۳۳ میں مذکور ہے کہ جس شخص کو دنیا میں نعمت غلبہ و سلطنت حاصل نہیں آخرت کی نعمت بھی نہ ملے گی، جو یہاں مخرم ہے وہ

آخرت میں بھی محروم رہے گا۔

دریافت طلب یہ امر ہے کہ اگر آپ کے نزدیک آخرت کی نہایت اہمیتیں اور نعمتیں اور جنت کا ملنا اس پر متوقف ہے کہ دنیا میں سلطنت و غلبہ اور مال و دولت کا مالک ہو تو وہ دنیاوی عظیم السلام جو دنیا میں اپنی قوموں پر غلبہ نہ پاسکے بلکہ اُن کے ہاتھوں مقتول ہو گئے جس کی خبر قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے و یقتلون النبیین و غیرہ و کیا معاذ اللہ وہایت آخرت سے محروم ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام جو کفار کے نژاد سے اپنے گھر والوں کو بھی نہ بچا سکے اور فریالو مکان لسی بمکم قوۃ او (وی الی) دشمن شدید۔ اُن کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟

(۷)..... تفسیر قرآن مجید میں صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟

(۸)..... کسی آیت کی تفسیر جو خود آنحضرت ﷺ سے منقول ہو اُس کے معارض و مخالف کوئی تفسیر کرنا کسی کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

(۹)..... حضرات صحابہ و تابعین جو تفسیر قرآن کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کے بلا واسطہ یا صرف ایک واسطہ سے شاکر ہیں اُن کی تفاسیر کے معارض کوئی تفسیر کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۱۰)..... تذکرہ میں بہت سی آیات قرآنیہ کی ایسی تفسیر لکھی گئی ہے جو تمام علماء مفسر و خلف کے مخالف و معارض ہے کیا اس کے یہی معنی نہیں کہ سازمے تیرہ سو برس میں امت میں سے کسی نے قرآن کو نہیں سمجھا؟

(۱۱)..... آپ کی تحریک خاکساری عسکری تنظیم و خدمت خلق وغیرہ کی غرض اگر مسلمانوں کی قوت کو ترقی دینا ہے تو اس کے لئے مسلمانوں کے قدیم عقائد میں اُس تبدیلی کی کیا ضرورت تھی جو تذکرہ میں درج ہے، اگر مسلمانوں کو اپنے قدیم عقائد پر رکھ کر آپ ان سے عسکری تنظیم اور خدمت خلق کا کام لیتے تو اس میں کیا حرج تھا اور عسکریت میں کیا خلل آتا تھا، بالخصوص جبکہ یہ معلوم ہے کہ کوئی عالم خواہ کتنا ہی بد عمل اور عسکریت و جدوجہد سے

خود جان پڑانے والا ہو مگر اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جہاد اور خدمت خلق کرنے والوں کو ایسے نے کبھی نہیں روکا۔ کہ ان کے خلاف جہاد کرنے کو تحریک کا مستند قرار دیا جائے؟

(۱۲)..... کیا امیر کی طاعت بالکل نئی ورسوال کی برابر بذقید وشرط ہے جیسا کہ رسالہ ملاحظہ نمبر ۳۳ صفحہ ۱۲۱ و ۱۲۲ میں مرقوم ہے یا خلاف شرع قہم! اپنے کسی صورت میں امیر کی اطاعت ترک کرنا ضروری ہے؟

پہلی صورت میں 'طاعة لمخلوق في معصية الخالق' ٹیروکا
کیا مطلب ہوگا۔

السلام

بدر محمد شیع مقالہ

۲۷ مئی ۱۴۱۰ھ

جواب از جانب مشرقی

۳۹/۸/۱۴

محترم بندہ، السلام علیکم

جناب والا! خط دفتر اصلاح میں موصول ہوا، اعتراضات کے خطوط کے متعلق ادارہ علیہ کا حکم ہے کہ دفتر اس کا براہ راست جواب دے اور فیصلے کے لئے پیش نہ کئے جائیں، ادارہ اصلاح بھی ان خطوط کا جواب حتیٰ الوسع نہیں دیتا کیونکہ اگر دفتر اور مکتوب ہو جانے تو پھر کام ہر شے میں ہو سکتا، جناب! ان کو کوئی کپ کے خطاب کا ایک پرچہ اسی دن بھیج دیا گیا تھا اور یقین ہے کہ آپ کو پہنچا ہوگا مگر چونکہ جناب نے لکھ دیا ہے کہ نہیں پہنچا اس لئے مجھے ۲۰ روز مانہ ہوا ہے اور اب پھر پرچہ بھیج رہا ہوں اگر اتنی بڑی لمبائی کے بعد جتنی کہ خاکساری تحریک کی ہے اور جس میں کوئی معتول

اعتراض نہیں چھوڑا گیا، اطمینان نہیں ہوتا تو پھر خدا حافظ۔ آپ کے اعتراضات میں سے ایک ایک کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کیونکہ ان سب کا جواب تذکرہ میں موجود ہے، اعتراض نمبر ۳ میں تو حیرت ہے کہ اس کا جواب خود آپ کی نگلیں ہوئی عبارت کے اندر موجود ہے، تذکرہ کے متعلق صاف اعلان ہو چکا ہے کہ اس میں کسی حرف سے بھی اب تک رجوع نہیں کیا گیا، اس لئے جب رجوع نہیں ہوا تو آپ ہی انصاف کیجئے، جتنا غور سے پڑھیں گے اور ایک ایک لفظ پر توجہ کریں گے تذکرہ خود بخود روشن ہوتا جائے گا۔

خدا کے کلام سے فریب جو انسان کرتا ہے اس کے واسطے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی لگتی ہے آپ بھی اگر خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے حدیث شریف کو قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تاہم کہ قرآن کو حدیث شریف کے مطابق کیا جائے سب مشکلات واضح ہو جائیں گی، ابھی اس امر کی ضرورت ہے کہ خالی الذہن ہو کر اور تذکرہ کی عبارت کے ایک ایک لفظ پر غیر متعصبانہ توجہ دے کر پڑھیں کوئی اعتراض باقی نہیں رہ سکتا، وارہ الاصلاح درس قرآن کا مکتب نہیں ہے کہ ان نکات کو فردا فردا واضح کیا جائے، میں نے جناب ولہاء کے طویل و طویل خط کے جواب میں یہ سفریں لکھنے کی جرأت کی ہے ورنہ دفتر الاصلاح اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جواب دیا جائے، مجھ سے اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔ نقطہ والسلام

افتقر ذوالفقار

میجر

میری طرف سے تیسرا خط

۷۸۶

بندہ محمد شفیع عفا عنہ

از دارالاشاعت و بیعہ بند

۹ ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ

مکرم بندہ۔ السلام علیکم

گرامی نامہ موری سارا اُست و صول ہوا، افسوس ہے کہ کونٹے کے مرکزی خطاب کا پرچہ جس کے پیچھے کے لئے اُس میں لکھا ہے اب بھی نہیں پہنچا، تعجب ہے کہ خط پہنچ جاتا ہے اور پرچہ نہیں پہنچتا، اب آپ برائے کرم یہ پرچہ بذریعہ ویلڈ کورال صدر پینڈ پر فورا بھیج کر مضمون فرمائیں، باوجود بلار جسٹری نہ بھیجا جائے کہ ڈاک میں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔
والسلام

بندہ محمد شفیع عقی عنہ
بالم دارالاشاعت، دھیرا گھنٹی دیو بند

پرچہ اصلاح و صول ہو گیا

اس خط کے لکھنے سے چار روز بعد وہ پرچہ اصلاح کا جس کا حوالہ مشرقی کے خطوں میں تھا ڈاک سے وصول ہو گیا، جس کی اطلاع اُسی روز مشرقی کو دے دی گئی کہ پرچہ پہنچ گیا۔

اس پرچہ اصلاح میں کیا تھا

احقر نے اس پرچہ کا مضمون اس مشوق میں پڑھا کہ اس میں سوالات کا جواب ہوگا مگر افسوس کہ اُس میں ہمارے سوالات کے جواب کا ایک حرف نہ تھا بلکہ وہ ہی نظریات جن کو تذکرہ کی طویل و طویل کررہ کر عبارتوں کے الجھاؤ میں ڈالا ہوا تھا، ان کا خلاصہ اس مرکزی خطاب میں بیان کر دیا گیا ہے اور بس۔ جس کا جی چاہے یہ پرچہ اصلاح دیکھ کر حقیقت معلوم کر سکتا ہے، لانا سیدھا غلط صحیح جواب ہوتا تو یہی سمجھا جاتا کہ ان لوگوں کی رائے غلط ہے وہ غلط جواب کو صحیح سمجھ رہے ہیں، مگر افسوس کہ جناب مشرقی اور ان کا ادارہ طلبہ اور ارباب اصلاح کسی شخص کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرتا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ بات کا جواب دے دیں، اس خط میں اول تو احقر پر جھوٹ کا الزام قائم کیا ہے کہ پرچہ اصلاح پہنچنے کے باوجود میں نے لکھ دیا کہ پرچہ نہیں پہنچا، کوئی پوچھے کہ آپ نے بلار جسٹری یہ

پر چاہیگا ہے اُس کے پہنچنے کی آپ کے پاس کون سی قطعی حجت تھی جس کی بناء پر مخاطب کو نبھانا قرار دیا گیا۔

پھر آپ لکھتے ہیں کہ تیرے سب سوالات کا جواب خود تذکرہ میں موجود ہے لیکن تذکرہ کے دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ احقر کے سوالات میں سے ایک کا جواب بھی تذکرہ میں موجود نہیں اور اگر (بقول مشرقی کہ یہ شخص تذکرہ کو نہیں سمجھ سکتا) یہ احقر نہ سمجھا ہو تو دنیا میں کسی نے تو سمجھا ہوگا جس کا جی چاہے تذکرہ کی عبارت و صفحہ کا حوالہ دے کر بتا دے کہ تیرے نکلاں سوال کا جواب نکلاں عبارت میں ہے۔

تذکرہ کی طول طویل عبارتوں کے پڑھنے کی تکلیف تو کون کرے گا میں ایک نمونہ اسی خط کا پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے سوالات کے ایسے ہی جواب تذکرہ میں ہوں گے۔

اسی خط میں لکھا ہے کہ "اعتراض نمبر ۳ میں تو حیرت ہے کہ اس کا جواب خود آپ کی لکھی ہوئی عبارت میں موجود ہے۔"

آپ ہمارے سوال کو کمر پڑھ کر فوراً فرمائیں کہ اس سوال کا جواب اس عبارت میں کیا ہے اور کونسا ہے ہم نے مشرقی کی دو متعارض عبارتیں پیش کر کے سوال کیا تھا کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون، یا کوئی تطبیق ہو تو بتائی جائے، آپ نے ایک عبارت کے معارض دوسری عبارت لکھنے کو جواب قرار دیا ہے۔

بریں علم و حکمت بیا بد گریست

قابل توجہ ناظرین

اس تمام مراسلت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باوجود اُس بدزبانی کے جو مشرقی نے بحق علماء اسلام اپنا افسانہ اور لکچروں میں اپنا شعار بنا رکھی ہے ہم نے کس قدر محتاط اور خلوص کے ساتھ اُس کو مفاہمت کی دعوت دی، اس دعوت پر وہ آمادہ نہ ہوئے تو سوالات لکھ کر بھیجے۔ مگر مشرقی صاحب نے ہماری کل عرضداشتوں

کے شیخ کے لئے ادارہ علیہ کے بام بلند سے نیچے کی طرف توجہ مبذول کرنے کی زحمت گوارہ نہ فرمائی۔

خود تو جواب ہی نہیں دیا، دفتر الاصلاح کے حوالہ کیا گیا، وہاں سے جو جوابات آئے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ وہ کسی مخالفت اور اصلاحی محنت و شنید کی طرف ہرگز آنا نہیں چاہتے اس لئے اب ہم مایوس ہیں کہ وہ راستہ پر آئیں یا کسی اہل علم کو مطمئن کر سکیں۔

اس لئے اب ہم اول مشرقی کے خیالات و عقائد کا خلاصہ خود ان کی زبان سے ان کی تصانیف کے محل حوالے کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان دیکھ لیں کہ مشرقی جس اسلام کے لئے قوت و عسکریت فراہم کر رہے ہیں وہ تیرہ سو برس کے مسلمانوں کا اسلام نہیں، وہ قرآن کا اسلام نہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کا اسلام نہیں بلکہ وہ اسلام ان کی ایک خاص اصلاح ہے جس کی روح سے تمام موجودہ یورپین نصاریٰ اور مدہ پرست و حریئے (جو مرے سے خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے رسول اور کتاب اللہ کا تو کہہ کر لیا) اور نہیں (۳۲) کروڑ دیوتاؤں کے پوجنے والے ہندو تو حقیقی موصد، سچے مسلمان، اولیاء، صلحاء، دنیا و آخرت کی جنٹوں کے مالک ہیں اور وہ لوگ جو ساز و سامان تیرہ سو برس سے اسلام میں داخل ہیں خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی عزت و ناموس پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سبھی کچھ قربان کرتے ہیں وہ مشرک جتنی ہیں۔ مشرقی کے خیالات معلوم کرنے کے بعد درحقیقت کسی تردید کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

ہم ہم نے برصغیر عوام مشرقی کے خیالات و عقائد لکھنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ان شبہات کو بھی رفع کر دیا ہے جن کی آڑ لے کر مشرقی نے نئے اسلام کی تعمیر کی ہے، اس کے بعد تحریک خاکساروں میں شرکت کے متعلق احکام بیان کئے ہیں اب اہل مشرقی کے عقائد و خیالات لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ان کا حکم اور شبہات کی تردید لکھی جائے گی، پھر جماعت خاکساران کی شرکت کے احکام۔

وباللہ التوفیق و هو بہ حقیق

عنایت اللہ صاحب مشرقی کے خیالات و عقائد

منقول از تذکرہ^(۱)، اشارات، قول فیصل وغیرہ

”مسلمانوں کو کسی عقیدہ اور کلمہ کی ضرورت نہیں!“

تمام عقائد کا انکار

”عقائد کا التزام بد معاشی ہے“

عبارت اول

”میں نے عربی انتہا جیہ میں جو کچھ کہنا تھا حتی الوسع کہہ دیا“ (الی قولہ) ”وہ دس عظیم الشان اصول غیر مشکوک اور واضح الفاظ میں پیش کر دیئے ہیں جن کو پاکر امت محمدیہ کو چند لمحوں کے اندر زمین کی بادشاہت مل سکتی ہے جن پر دین اسلام کا تمام حصر ہے، جن پر خاتم الانبیاء کے لائے ہوئے قانون کی ساری بنیاد رکھی ہی نہیں بلکہ جو ہر بادشاہ قوم کا واحد اور دائم مذہب ہے اور جب تک زمین و آسمان میں یہی طرز عمل رہے گا اس مختصر فاتحہ کتاب کے اندر حتی الامکان الٰہی سند بھی دے دی ہے ایک ناقابل رد حجت کو قرآن عظیم سے لے کر تاویل کی فریب کاری اور عقائد کی بد معاشی کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے“ (اس کے چند سطروں کے بعد ہے) بے خوف و خطر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اسلام عمل اور صرف عمل ہے جو عامل ہے اُس کا عقیدہ بھی درست ہے نہیں بلکہ اُس کو کسی عقیدے یا زبانی قول کی ضرورت ہی نہیں جو قائل ہے وہ ہر نوع کچھ نہیں آج کچھ نہیں کل کچھ نہیں، ابد الا باد تک کچھ نہیں۔ اتنی دیا چہ تذکرہ اردو صفحہ ۸۶ و ۸۷۔

(۱) اس رسالہ میں جو صفحات درج ہیں وہ تذکرہ مطبوعہ ۱۳۲۰ء مطبعہ وکیل امرتسر اور اشارات مطبوعہ انارکلی لاہور اور قول فیصل مطبوعہ پنجاب پریس شیرانوالہ لاہور سے لکھے گئے۔ ۱۳۲۰ء

قرآن کی تحریف ایمان و اسلام کی ملحدانہ شرح کہ ایمان اسلام صرف
عمل کا نام ہے

یہاں جہاں قرآنی آیات میں لفظ ایمان آئے گا دیاں مراد بھی، سماں لینے چاہئیں
(حاشیہ تذکرہ اردو صفحہ ۱۸۳)

اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمل جو مومن ایمان ہے کیا چیز ہے، ملاحظہ ہوں عبارت ذیل:
تمناز کوئی عبادت نہیں نماز پڑھ کر ثواب کی امید حماقت ہے عبادت
صرف زمین کی بادشاہت حاصل کرنا ہے
عبادت دوم:

(از تذکرہ دیباچہ اردو صفحہ ۹۳ و ۹۴) پہلے نماز کی ایک مثال پیش کی ہے کہ جیسے کوئی
نجاہ یا ہمارے اوزار کو تیز کرے تو یہ تیز کرنا خود مقصود نہیں بلکہ اس سے کام کرنا مقصود ہے
اس کے بعد لکھا ہے:

پہلی میرے نزدیک اصل عبادت عمل اور صرف عمل ہے نری فوج وقتہ نماز پڑھ لینا
کوئی عبادت نہیں۔ (اسی سلسلہ عبارت کے خاتمہ پر ہے) اُس کا پیدا کیا اور ملکوتی اخلاق،
اُس کے ذریعہ سے پائی ہوئی قوت، اُس کی وساطت سے حاصل کیا ہو غلبہ بلاشبہ عبادت^(۱)
ہے خدا کی فوج کی ہے، رب العالمین کی بندگی ہے، مگر وہ (یعنی نماز) آپ داخل عبادت
نہیں، اور نماز کو مزدور کے دن بھر کا کام سمجھنا یا اوزار کو کھار مت جڑ سے اُجرت طلب کرنا

(۱) اگر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شخص نماز پر قیامت کر کے اخلاق اور غلبہ قوت کی فکر مہموز پڑھتا تو صحیح تھا لیکن یہ
کہنا کہ اگر اخلاق اور غلبہ قوت نہ ہو تو نماز بھی بیکار ہے اس پر کچھ توجہ نہیں یہ قرآن کا اٹھنا برا مقابلہ ہے،
قرآن کا ظہم ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اس کا ثواب ضرور پائے گا (سورہ الزلزال) ۲۰

حاصلت ہے۔ (الی قول) جو تو نماز کی روزانہ چند اٹھک بیٹھک یا اپنے روح رکوع و سجود کر کے اپنے آپ کو عابد خدا تصور کر رہی ہے اس کی کم عقلی اور تا خدا دانی کا جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے۔ صفحہ ۸۹۔

روزہ اور حج و زکوٰۃ بھی کوئی عبادت نہیں

عبادت سوم:

(اسی سلسلہ میں تذکرہ دیا چہ اردو صفحہ ۷۹ میں لکھا ہے)

(۱) ... بایں ہمہ عمر کے آخری حصہ میں اپنے بطعم (۱) سے بھرے ہوئے وجود کو عصا کے سہارے آستانہ خدا پر پہنچا کر حج کے فرض کو ادا کیا ہوا سمجھتا میری نگاہوں میں پر کا وہی برابر عمل (۲) نہیں، عبادت قطعاً نہیں، تو حید قطعاً نہیں، صوم بھی میرے نزدیک صرف ایک جہاز نفس ہے۔ (الی قول)

(۲) ... صوم وصلوٰۃ و حج و زکوٰۃ کو رستنا یا عاون یا تھظیر ادا کر لیا یا کلمہ شہادت کو بصحت تمام پڑھ لینا میرے نزدیک کوئی عبادت نہیں، عبادت میری سمجھ میں اسی کی بوری ہے جس کے لئے عمل ہو رہا ہے۔ (الی قول)

(۳) ... عبادت کا فیصلہ عمل اور صرف عمل پر ہے۔ (الی قول)

(۴) ... اس دنیائے کسب و عمل کے اندر جو شے ضائع نہیں ہوتی وہ عمل ہے الٰہی لا اُضیع عملی عامل متکم الایۃ۔ نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے رستنا ادا کر کے اور مٹنا شیطان (۳) کی عبادت کر کے ضائع ہو سکتے ہیں۔ فحلف من بعد خلف الایۃ مخرج یا غلط عمل ایک ڈزے کے برابر بھی ضائع (۴) نہیں ہوتا۔ (الی قول)

(۱) حجاب کے ساتھ استہراء ہے

(۲) یہی آیت قرآن و من یعمل مطلقا عودہ خیر اور ہر کی تکرر ہے۔

(۳) شیطان کی عبادت و تو کوئی مسلمان ظاہر اگر ہے نہ مخفی۔

یعنی قرآن کریم کے اس ارشاد کی تکرر کہ لستم بمؤمنین فاحببوا اللہ افعالہم و لو کہ ایمان نہ آئے تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے خیراً ضائع کر دیئے۔

نہایتی تودہ اور زبردستی کا ہے، نماز بغیر جماعت کے کچھ شے نہیں الا صلوٰۃ الا بالجماعة صاف حدیث میں ہے اگر نماز پڑھنے سے مسلمانوں کی ایک دنیا کو فتح کرنے والی جماعت پیدا نہیں ہوتی تو وہ نماز اور کچھ بھی ہو لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں صلوٰۃ تک نہیں آتی صلوٰۃ کا عمل نہیں۔ (غلطہ باب ۲ ص ۸)

ایضاً (ج) یہ سب قرآنی الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پیچھے ہوئے انسانوں کے آنے کا مقصد قیام جماعت اور غلبہ کے سوا کچھ نہ تھا (غلطہ باب ۳ ص ۹)

اسلام صرف نظم و نسق اور قوت و غلبہ کا نام ہے

اور توحید سے مراد اتحاد و عمل ہے

عبارت پنجم:

(از تہ کرہ عربی صفحہ ۱۳۳)

اقلم تؤمنوا من بعد ما بینت کم ہتھنا بان الاسلام هو النظم
والنسق والجد والجهد والسعی والعمل والقوة والاتحاد
والغلبة والا من والاستیفاء من اللہ هل هو فی الدنیا حسنة وفي
الاخرة حسنة وانما هو هذه بل کله هذه لاشی من دون
ذلک وان هو الا ان تؤمنوا بالتوحید لتوحدا انفسکم وتصلوا
لتنظموا امتکم وتصوموا لتصبروا ولصابروا وتحجوا لتراہطوا
وتخالطوا وتنفقوا لتقوا و اقوامکم وتعاهدوا یمنکم غالبین.

- (۱) نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے بہت سی نمازیں یا جماعت پڑھنا ثابت ہے یہ آپ کے عمل کو تقویٰ پر مبنی ہے۔
- (۲) قرآن کے ارشاد کا صریح مقابلہ اور اس کے مفہوم کو بالکل آلت دینا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے ان کلام فی الارض کا مصلوٰۃ جس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی بادشاہت سے مقصود صرف نماز کی آواز اٹھانا مت ہے شرعی سننے اس کے خلاف نماز کو بادشاہت کا آلہ بود چون اس کے بے کار قرار دیا ہے۔ ۱۲

یہاں تم اب بھی ایمان نہیں لائے میرے اس بیان کے بعد کہ اسلام صرف ایک انتظام اور جدوجہد اور کوشش و عمل اور قوت و اتحاد اور تلبہ اور امن اور خدا تعالیٰ کے خوف کا نام ہے بلکہ وہ دنیا میں ایک بہتری ہے اور آخرت میں ایک بہتری۔ اس کے سوا نہیں کہ اسلام صرف اسی کا نام ہے بلکہ کل اسلام اسی میں منحصر ہے اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں اسلام اس کے سوا کوئی شے نہیں کہ وہ دنیا اور تو صرف اس غرض سے کہ تم آئیں میں متحد ہو جاؤ، نماز پڑھو تو اس غرض سے کہ تم منکر ہو جاؤ اور وہ رکھو تو اس غرض سے کہ تم حسین (جنت میں) صبر کی عادت پڑے اور حج کرو تو اس غرض سے کہ آئیں میں ارتقاء و اتحاد پیدا ہو اور حج کرو تو اس غرض سے کہ تمہاری قوم قوی ہو اور تم غالب ہو کر رہو۔

اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کیسے ہی گستاخانہ کلمات کہے جائیں وہ اُفر نہیں

عبارت ششم

لما الکفر هو الاعمال من دون الکلمات والاقوال (تذکرہ ج ۱ ص ۱۲)

کفر نہ صرف اعمال کا نام ہے نہ کلمات و اقوال کا

وان (۱) حرثتم الفضا القرون اشد حرقا او فحشتم عند اللہ فحشا ایہا المفسدون المعاصرون فلن نجدوا فیہ کفرا غیر ہذا الانکار بالاعمال ولن نجدوا فیہ کفرا بالاقوال (۲)

(تذکرہ عربی ص ۱۲)

(۱) اگر تم اٹھو قرآن کی پوری چھان بین اور عمل تحقیق کرو تو اس ہم معرقلہ کی نہ سوائے محض کفر کے کوئی توئی افرہ آں میں نہ پائے گئے۔

(۲) "مت قرآنہ و لعد فالوا کفرا ککفری کتذیب ہے" ص ۲۔

تمام موجودہ مسلمان مشرک و کافر ہیں اور بُت پرست صحیح معنوں میں موجود مسلم ہیں اُن کو مشرک کہنا اندھا پن ہے عبارت نہیم:

(از اشعارات ص ۹۶-۹۷) اور تو میں اگرچہ منہ سے خدا کو ایک نہیں کہتیں مگر اپنا اکثر وقت خدا تعالیٰ کے حکموں (۱) کی تعمیل اور نفعی بنوں سے بناوت میں صرف کر کے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اُن کا حاکم وہی خدا ہے، پس جب تو حید یہ ہے کہ دل (۲) میں کوئی بُت نہ رہے اور جب خدا کو ماننے کے کوئی دوسرے معنی لینا ناممکن ہے تو مسلمان یقیناً اس وقت ایک خدا کے ماننے والے نہیں، اس حالت میں مسلمان کا ہر وقت لا الہ الا اللہ کہتے رہنا بے نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ سے انعام کی امید فضول ہے (۳) خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا کیا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور تو میں جو خدا سے انعام لے رہی ہیں نسبتاً اُس کی زیادہ فرمان بردار ہیں اُن میں اتحاد ہے تو اس لئے اُن کے اکثر افراد میں ذاتی غرضوں، ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی خود رائی اور کبر و یا ایک دوسرے کی چکری اچھالنے کے پیار سے بُت نما (۴) ہو چکے ہیں۔ (امی قول) اُن میں تمیں کروڑ دیوتاؤں کی پرستش کے باوجود سب کا طریق عمل ایک ہے تو اس لئے کہ اُن کے تمیں کروڑ بُت دراصل بُت نہیں رہے۔

(اس کے بعد اسی قسم کی خواہشات کے بتوں کا ذکر کرنا ایک طویل عبارت میں

(۱) اگرچہ حکموں کی تعمیل ہے کہ یہ وقت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں نہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے بتاتے ہوئے افکار و تکرار کی کہتے ہیں یہی اللہ کے حکموں کی جان و دل ہے، اُن میں ۱۲۔

(۲) دل میں نہ رہنے ہے اگر یہ مراد ہو تو کمال سے خدا ایک کہے تو یہ مضمون صحیح تھا مگر یہاں تو دل کا حید کوئی چیز نہیں ہے مراد وہاں اُن میں جو شرعی نے ذکر کیا ہے نہیں۔ ۱۲

(۳) اللہ رسول کی مرتبہ کذب ہے، الغل اللہ کر لا اللہ الا اللہ۔ ۱۲

(۴) یہ انہ کے بچن غلط ہے۔ ۱۲

ذکر کر کے لکھتے ہیں) الغرض ان کی راہ ایک، کام ایک، منہا ایک ہے، اس لئے ان کا آقا اور حاکم ایک ہے، خدا ایک ہے، دین ایک ہے، اگر خدا مختلف پا کئی ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اس طرح محمد ہوتے۔ (الی قول) ایسی قوم توحید پر صحیح مہنوں میں عامل ہے وہ دین اسلام پر چل رہی ہے اس کو مشرک یا بت پرست کہنا اندھا دین ہے۔ (اشادہ ص ۹۹)

عبارت دہم:

تحریک خاکساری جس کو قول فیصل میں خالص مذہب قرار دیا ہے (صفحہ ۱۳) اس میں شمولیت کی شرطیں لکھتے ہیں۔ تحریک میں شامل ہونے کے لئے صرف خدا پر کامل یقین اور آخری نبی حضرت محمد ﷺ کا ولی قرار اور ردِ قیامت پر ایمان کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ مسلمانی ہمیں ورکار نہیں، ہمارے نزدیک قرونِ اولیٰ کے مسلمان انہیں تین چیزوں کو مضبوط پکڑ کر دنیا میں سر بند ہو گئے تھے۔ (قول فیصل ص ۱۳، ۱۴)

حاصل عبارات مذکورہ

عبارات مذکورہ سے مندرجہ ذیل امور بصراحت معلوم و مفہوم ہوتے ہیں:

(الف) عقائد کوئی چیز نہیں، دین میں ان کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ایمان و اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہے اسی وجہ سے ایک شخص مشرک نہ عقائد رکھنے کے باوجود مؤمن اور اسلامی عقائد رکھنے کے باوجود مشرک ہو سکتا ہے۔

(ب) اقوال و اقرار، کلمہ شہادت پڑھنا یا اس سے انکار نہ مناسب برابر ہیں منقول ہیں۔

(ج) عبادات اسلامیہ نماز، روزہ وغیرہ جن کو احادیث صحیحہ میں ارکانِ اسلام قرار دیا گیا ہے وہ دراصل نہ عبادت ہے نہ اعمالِ مطلوبہ۔

(د) ایمان، اسلام، مذہب، توحید، عبادت، سب کا مصداق صرف ایک عمل ہے یعنی زمین کی بادشاہت اور غلبہ و قوت حاصل کرنے کے لئے مستعدہ کوشش کرنا۔ اور اسی کا

بڑی نتیجہ سحریت فی فلاح اور ہمت بھی ہے۔ (یہ مضمون عبارت بہت اہم قسم جو آئندہ مذکور ہے اُس میں بھی بصراحت مذکور ہے)۔

دور جہاں تکہ ہم نے دیکھا اور غور کیا تھامسہ کمرہ عربی و اردو کا خلاصہ یہی مضمون ہے جو عربی و اردو عبارت میں مختلف متواترات سے تکرار میں پھیلا ہوا ہے۔

یورپ کے نصیری، مؤمن، قحقی، جھلماء، ابرار ہیں

دنیا میں بھی اُن کو فلاح ہے اور آخرت میں بھی

مذہب احمد رفعت ان مشرقی کی بہت سی صحت و صفت عبارتوں کا خلاصہ ہے جن میں سے چند ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ اور درحقیقت یہ عنوان پہلے ہی عنوان کا نتیجہ بزرگ اثر ہے، کیونکہ دس ایمان بقول اور صلاح و فلاح میں عقائد اور اقوال کا کوئی دخل نہ رہا ہے۔ سب چیزیں صرف ایک نعل اُنی دنیا میں نعب اور مصلحت کی کوشش کا نام قرار دیا گیا تو جو بہت پرست یا نصرت یا کوئی دوسری قوم اس کوشش میں پائی جائے گی وہ مشرقی کی حضرات میں مؤمن مسلمان اور سبکی و صلح ہوگی، مشرقی کی چند اچھی عبارات یہ ہیں۔

عبارت یا زود ہم

فلا يزال الحكماء الطبعيون من المغرب بظهور علي سر نور
الطبيعة و عو الذ العادة و احوال الموليد الثلاثة (التي قوله و احسن
لاحت لهم الحقيقة و اتضح لهم الطريقة (التي قوله و عبادوا
بأن حق من عباد الله المؤمن المتصكرين العالمين العالين
المؤمنين المنقذين) (مذکورہ ج ۱ ص ۴۰)

علاء الدین علی مشرب (یورپ) ہمیشہ سراسر طبیعت اور فلاح حکومت پر مبنی
عقائد کے حامل و طبع ہوتے رہے۔ (مذکورہ) یہاں تک کہ اُن کی حقیقت نعل اُنی
اور سبکی طریقہ و طبع ہو گیا۔ (القول) اور درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اُن مؤمن بندوں

میں سے ہو گئے جو فکر کرنے والے اور علماء و محققین اور یقیناً اور تحقیق کے ساتھ متصف ہیں۔

حقیقی علماء یورپ کے نصاریٰ ہیں علماء اسلام علماء نہیں

عبارت ووازوہم:

أفعلما نكم المنشرون الحاضرون العلماء بالحق في لغة القرآن أم الحكماء الغربيون الطبعيون المعاصرون الذين علموا عدد السنين والحساب ورأوا ملكوت السموات باليقين انزل القرآن لهم أم لكم قوم جاهلين. فكنا بكم هدى ورحمة لكم أم تقوم اخريين (الى قوله) لهم حريون بان يسموا العلماء أم الغربيون الذين جعلوا على الارض اسفلها وبدلوا اسفلها بحاليها وصعدوها بجزرها وغوروها في بطنها. وصعدوا على جبالها ولم يخادروا من الارض شيئا الا عرفوا حسنها وتبعها وزينوا الارض بزخارفها وحلّوها بعلمه والايجاد والفنن والرحمة. الذين احسنوا في هذه الدنيا علما وعملا اصحوا بالحق في الدنيا والاخرة فأتوني بشهادة علمكم ان كنتم صادقين.

پس کیا تمہارے پابند شریعت علماء حاضرین ہیں یا بمعمر مغربی (یورپین) حکماء طبعیین جنہوں نے عدد سنن و حساب کو معلوم کیا اور آسمانی ملکوت کو یقین کے ساتھ دیکھ لیا، کیا قرآن ان کے لئے نازل ہوا یا تمہارے لئے، اے جاہلوں کی قوم! پس تمہاری کتاب تمہارے لئے ہدایت و رحمت ہے یا دوسری قوموں کے لئے۔ (الی قولہ) پس کیا وہ لوگ (یعنی علماء شریعت) اس کے آئین ہیں کہ ان کا نام علماء رکھا جائے یا یورپین لوگ جنہوں نے زمین کے اعلیٰ کو اسفل اور

اسفل کو اعلیٰ اور پیداوار کی زمین کو خمر سے بدل دیا اور زمین کے نطن میں گھس گئے اور اس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے اور زمین کے کسی حصہ کو نہیں چھوڑا جس کے حسنا و قبح پر مطلع نہ ہوئے ہوں زمین کو خوشتر چیزوں سے مزین کر دیا اور علم^(۱) و ایمان اور فضل و رحمت^(۲) کے زہر سے آراستہ کر دیا۔ جنہوں نے اس دنیا میں علما اور علماء اچھا کام کیا اور دنیا و آخرت میں اپنا حال درست کر لیا لاؤ میرے سامنے اپنے نعم کی شہادت اترتے ہیں۔

عبارت سیزدہم:

فالغریبون الذین تسمونہم الکفار بلسانکم وتظنونہم اصحاب النار والمفضوبین علیہم فی زعمکم قد ساقوا علیٰ برہذہ الارض فروسا من الخشب وفی بحرہا تمساح و لیکونوا من المفلحین فانبتونی بما اصلحتم فی ہذہ الدنیا وبما نثرون بہ جنتکم فی الحق وما یعلم علماء کم الجاهلون الذین لا یعلمون من شئی ولا یملکون من قطعہ فی ہذہ الارض۔

پس وہ علماء مغربہ جن کو تم اپنی زبان میں کافر کہتے ہو اور جنہی اور مفضوب علیہم سمجھتے ہو، انہوں نے اس زمین کے میدان پر لکڑی کے گھوڑے اور بحر میں لوہے کے ناسکے چلا دیئے ہیں (ایسی قولہ) اور انہوں نے یہ سب اس لئے کیا ہے تاکہ وہ عمل صالح کریں اور اصحاب فلاح میں داخل ہو جائیں، تو مجھے بخلاؤ کہ تم نے اس دنیا میں کیا چیز درست کی جس سے تم آخرت میں جنت خریدو گے اور تمہارے جاہل علماء

(۱) اگر ہم ایمان کا نام لے تو مشرق کے نزدیک سداً اللہ نبی کریم ﷺ اور خلفائے راشدین اور تمام صحابہ و تابعین ہیں علم سے کہ انہوں نے یہ کام قطعاً نہیں کئے نعوذ باللہ من ہذہ المحارۃ۔ * مرقع

(۲) اگر ہم ایمان کا نام لیں اور رحمت ہے تو انبیاء و صحابہ سب کے سب اس فضل و رحمت سے محروم ہیں معاذ اللہ۔ ۱۲

کیا جانتے ہیں جوان چیزوں میں سے کسی کا علم (۱) نہیں رکھتے اور اس زمین کی کسی چیز کے مالک نہیں۔

موجودہ نصاریٰ عامل بالقرآن اور اللہ و رسول کے

فرہمبردار اور دنیا و آخرت میں صاحبِ فلاح ہیں

عبارت چہارم:

افما قال اللہ لکم فی اعداءکم ان اعدوا لہم ما استطعتم الا یہ
فکذلک علماءکم بہذہ الایۃ واضلواکم عن سبیلہ (الی قولہ)
وانغریبون کنبہم صدقوا بہذہ الایۃ بالعمل وانہوا بہا
ما استطاعوا و بدلوا خوفہم امنًا و اطاعوا اللہ و رسولہ فصاروا
من المفلحین فی الدنیا ولا شک انہم فی الآخرۃ من عبادہ
المؤمنین۔ (تذکرہ مولیٰ صفحہ ۳۶)

کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں سے متعلق تمہیں حکم نہیں دیا کہ اپنی طاقت کے
موافق مقابلہ کی تیاری کرو تمہارے عالموں نے اس آیت کو چھوڑ دیا اور تمہیں
راستے سے گمراہ کر دیا۔ (الی قولہ) اور سب جلی یورپ نے اس آیت کی مثلاً
تقدیم کی اور اپنی قدرت کے موافق اس پر ایمان لائے اور اپنے خوف کو امت سے
بدل دیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس لئے وہ دنیا میں امین
فلاح میں داخل ہو گئے اور اس میں شک نہیں کہ وہ آخرت میں بھی مؤمنین ہندوں
میں سے ہیں۔

(۱) اکثر علماء اسلام بلکہ تمام علماء دینی ماننا تھا جس کی بنا پر ہندو علماء کو جہل کہتے تھے۔ ۱۲

یورپین نصاریٰ ہی حقیقی عارفین اور اللہ تعالیٰ کی قدر کرنیوالے شکر گذار، حقیقی ایمان والے ہیں، اکثر فرشتے اُن کو سجدہ کرتے ہیں عبارت پانژوہم:

فواللہ ما جاهد قوم قط فی هذه الدنيا مثل ما جاهد الغرب فی زماننا هذا ولم يعرفو اللہ مثل ما عرفوه ولم یقدروہ مثل ما قدروہ، فكیف لا یؤدی اللہ اجورهم ویوفیهم حق عبادتهم فی الدنيا ویتم نعمته علیهم ان كانوا شاکرین وکیف لا یتخلف فی الارض الذین امنوا باللہ بالحق و عملوا الصالحات انه شکور حلیم فالملئکة اکثرهم یسجدون لهذا القوم و ملک البرق یرخدمهم لیلاً ونهاراً (تذکرہ عربی صفحہ ۳۶)

اللہ تعالیٰ کی قسم کسی قوم نے دنیا میں ایسا جہاد^(۱) نہیں کیا جیسا اہل یورپ نے کیا ہے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا اہل یورپ نے پہچانا ہے اور کسی نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جیسی انہوں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو ثواب کیوں نہ دے اور اُن کی عبادت کا حق کیوں نہ ادا کرے اور اُن پر اپنی نعمت کو مکمل کیوں نہ کرے جبکہ وہ شکر گذار ہیں اور کیسے اُن لوگوں کو زمین کا خلیفہ نہ بنائے جو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کا بدلہ دینے والا اور عظیم ہے، پس اکثر ملائکہ اس قوم کو سجدہ کرتے ہیں اور جو فرشتہ برق پر مسلط ہے وہ دن رات ان کی خدمت کرتا ہے۔

(۱) یہ خدا و نون و ربی جو یورپین اقوام محض اپنے پیٹ بھرے اور شہادت کا سامان مہیا کرنے کے لئے کر رہے ہیں مشرقی کے نزدیک جہاد ہے وہ اسی جہاد کے لئے مسلمان کو آمادہ کر رہا ہے جو قرآنی جہاد کی یا نکل نقیض ہے قرآن نے جہاد صرف اس کو قرار دیا ہے جو خدا کا نام بلند کرنے کے لئے کیا جائے بغیر اس نیت کے اس کا نام خدا رکھا ہے۔ ۱۲

سب موجودہ مسلمان اسلام سے خارج اور گمراہ ہیں
عبارت شائز و ہم:

يا ايها المسلمون المرتسمون افلا انتم في اسلامكم الضالون
وعن الصراط لناكون افما انتم تفعلون هو الاسلام ام مايفعل
الكفرون (الى قوله) فالحق انه ما فيكم من الاسلام من شئ
وانهم هم المسلمون۔ (تذکرہ عربی صفحہ ۳۸)

اے ربی مسلمانو! کیا تم اپنے اسلام کے باوجود گمراہ اور صراطِ مستقیم سے ہٹنے والے
نہیں، کیا اسلام وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو یا وہ جو کفار کر رہے ہیں پس حق یہ ہے کہ تم
میں اسلام کا کوئی شائبہ نہیں اور وہ اہل یورپ ہی مسلمان ہیں۔

یورپین ہی علم اور نبوت کو سمجھنے والے ہیں اور وہی
توحید و ایمان کی طرف ہدایت پانے والے

عبارت ہشتاد و ہم:

والغریبون هدوا بهذا العلم والنبوة الى التوحيد والایمان
وهذا القرآن وان لم يروه اوبدر مسوه كدبر سكم الى الفلاح
والعمران۔ (تذکرہ عربی صفحہ ۳۹)

پس مغربی (یورپین) لوگوں نے اس علم و نبوت کے ذریعہ توحید و ایمان (۱) کی
طرف ہدایت پائی اور اسی قرآن کے ذریعہ، اگرچہ انہوں نے قرآن کو تمہاری طرح
دیکھا اور پڑھا نہیں۔

(۱) وہ تو صرف توحید کی نگاہ سے کہتے ہیں مگر یہ ان کے چست گواہ خواجہ اداؤاں پر ایمان توحید کا اقرار لگاتے
ہیں۔ ۱۳۰

موجودہ سب موحدین مشرکین اور مغذب ہیں اور
صرف مشرکین ہی جنتی ہیں اور اس پر رسول شاہد ہے
عبارت ہمشہد ہم:

الْقَاتِلُونَ فِي عَذَابِ الْيَمِّ وَالْعَامِلُونَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّعِيمِ الْمَوْحِدُونَ
فِي زَمَانَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُونَ الْمُتَعَارِفُونَ عَلَى الْأَرْوَاحِ
مُتَكُونُونَ وَالرَّسُولُ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ -
(تذکرہ عربی صفحہ ۲۰)

اپنے کو مسلمان کہنے والے سب عذاب الیم میں ہیں اور نعل کرنے والے (یعنی
تصویر دنیا کے لئے) جنت اور نعمتوں میں ہیں۔ موحدین جماعت مشرکین میں
داخل ہیں اور متعارف مشرکین جنت کے تختوں پر بٹھائے گئے ہونے میں اور رسول
اُس پر شاہد ہے کہ صرف وہی مؤمن ہیں۔

جو کچھ یورپ کے نصاریٰ کر رہے ہیں حقیقی اسلام وہی ہے
عبارت نور دہم:

الْحَقُّ الَّذِي لَا يَشْكُ فِيهِ هَوَاؤُ كُلِّ مَذْهَبٍ إِلَيْهَا الْغَرَبُ مِنْ
أَصُولِ الْإِسْلَامِ بَلْ دِينُهُ تَعَالَى بَلْ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
وَالَّذِينَ الَّذِي وَصَّى بِهِ النَّبِيُّونَ

حق بات جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ اہل یورپ نے اختیار کر
رکھا ہے وہی اصول اسلام بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے بلکہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ
تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور وہی ہے جس کی انبیاء کو وصیت (اللہ کی نئی ہے۔

(انگریزوں نے انبیاء کے دھت پر عمل کر کے مسلمان بنایا، یہاں تک کہ توپ نہ مار لیں اور نہ وہ نہایت
سزا جنگ جو یہ پکڑا ہے۔"

انہر انیت اور اسلام کا اختلاف فروعی اختلاف ہے

لا نهم السلاح بهذا القانون واصلحو بالهم بذالمسنون فمن
اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون واما الاختلاف
بين القرآن وبينهم في اساليب نفاذها وطريق اتباعها فهو من
الفروع ليس باصل الدين۔ (تذکرہ نثری صفحہ ۵۶۵)

کیونکہ انہوں نے اس قانون سے فلاح حاصل کی اور اس طریقہ سے اپنا حال
درست کیا، پس جو لوگ تقویٰ اور اصلاح اختیار کریں تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ
نہیں ہوں گے، باقی رہا وہ اختلاف جو قرآن میں اور ان کے طریقہ نفاذ اور طریق
اتباع میں ہے سو وہ ایک فروعی اختلاف ہے، اصول دین میں نہیں۔

کسی قوم نے توحید میں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں

ایسا جہاد نہیں کیا جیسا موجودہ نصاریٰ نے کیا ہے

عبارت بستم:

فواللہ ما جاهد قوم فی زماننا هذا فی التوحید قط مثل
ما جاهد الغرب لانهم جاهدوا فی ربهم بعلمهم وعقلهم وطهروا
قلوبهم من رجس الاوان عملا ومعنا ولم تخلفوا فکما باقواہم
(۱) (واقوالہم)۔ (عربی تذکرہ صفحہ ۶۶)

پس اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارے زمانہ میں کسی قوم نے توحید میں ایسا جہاد ہرگز نہیں کیا جیسا
اہل یورپ نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے لئے اپنے علم و عقل کے ساتھ
جہاد کیا اور اپنے قلوب کو نیچوں کی تہمت سے عموماً و معنی پاک کر لیا اور اپنے اقوال اور
زیادوں سے جھوٹ نہیں بتایا۔

(۱) اصل تذکرہ میں یہی لفظ ہے مگر کتابت کی غلطی نہیں ہے تو مشرقی کی عربی دلی کو پل کھولنے کے لئے یہ
مجی کافی ہے کما لا یخفی علی من له سکتۃ بالغریبہ۔ ۱۲

موجودہ نصاریٰ ہی مؤمن نیک کام کرنے والے ابرار و مفلحین ہیں
عبارت بہت و حکیم:

وكل هذا ليفعل الغريون النصارىون في زماننا هذا علمنا و عملنا لانهم
يعلمون قانونه و يعملون الصلحت (الی قولہ) ولا شك في انهم هم الا
برار الذين امنوا و عملوا الصلحت في هذه الارض في زماننا هذا ولا
شك انهم هم المفلحون۔ (تذکرہ عربی صفحہ ۸۵) بخلاف صفحہ ۸۸

اور یہ سب کچھ وہی ہے جو مغربی نصاریٰ ہمارے زمانہ میں عملاً و عماد کر رہے ہیں کیونکہ وہ
اس کا قانون جانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ (انی قول) اور کوئی شبہ نہیں کہ صرف
وہی لوگ ابرار ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس زمین پر نیک عمل کئے اور کوئی شبہ
نہیں کہ یہی لوگ فلاح و نصرت پانے والے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم نہیں بلکہ نصاریٰ کے لئے سب سے
عبارت بہت و دووم:

فواللہ ماذبکم لکم بغفور رحیم ان هو بغفور (۱) الا للمغربین
النصارىین المذنبین الذین بدلوا مومن فی زماننا هذا علی
جهادهم بالسيف (۲) والا نفور (۳)

پس (۱) خدا کی قسم تمہارا رب تمہارے لئے غفور و رحیم ہے نہیں بلکہ وہ غفور و رحیم صرف
مغربی نصاریٰ کے لئے جو حقیقی مؤمنین ہیں اور جبہ دیا سیف پر ہدایت کرتے ہیں۔

(۱) یہ عربی عبارت بھی شرقی کی عربی دالی کی وار کے لئے کافی ہے۔ ۱۱۰

(۲) ایضاً

(۳) یہ مطلب بھی شرقی طاغوت کا ایک نمونہ ہے۔ ۱۱۰

(۴) یہ بڑے عربی نسخوں کی طرح داغی کاغذ پر ہے کہ منطوقہ نہیں ہونے کا ثبوت ہے۔ ۱۱۰

جس کو دنیا میں دولت و ثروت حاصل نہیں اُس کو آخرت میں بھی نہ ملے گی یہ عنوان جو عبارات مندرجہ ذیل کا خلاصہ ہے یہ بھی دراصل مشرقی کے اسی خیال کا نتیجہ ہے جو عنوان اول و دوم میں مذکور ہوا ہے کیونکہ جب دنیوی محکم اور غلبہ و قوت ہی کا نام ایمان و اسلام ہوا تو جنات آخرت بھی اسی پر موقوف ہوئی۔

مسلمان جنت کے لاکھ نہیں کیونکہ دنیا میں اُن کو مال و دولت حاصل نہیں ہوا عمارت بست و سوم:

فَمَا تَزْعُمُونَ انْكُمْ اَحَقُّ بِالْجَنَّةِ وَلِمْ يَمْسَسْكُمْ بَحْلُ بَرِّ لَهَا وَحَرِّينَ
 بِانْعَمَها لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَمَنْ (۱) يَلِيقُ بِنِعْمَةِ الْجَنَّةِ الْخُلْدِ الْبَاطِنَةِ اِنْ
 لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْ نِّعْمَةِ الْاَرْضِ الْظَاهِرَةِ الْفَلَاحِ تَعْقِلُونَ وَمَنْ كَانَ
 فِي هَذِهِ (۲) اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَمَنِ الْمَضَالِينَ فَمَا الْجَنَّةُ (۳)
 الْاَلْوَارِثِي جَنَّاتِ الْاَرْضِ وَعِبْرُهَا وَمَا الْعَاقِبَةُ اِلَّا لِلْمُتَّقِينَ۔
 (تذکرہ عربی صفحہ ۴۳)

تم کس وجہ سے یہ کہتے ہو کہ ہم جنت کے حق دار ہیں حالانکہ تم اُس کی نعمتوں کے قائل نہیں، کاش کہ تم سمجھتے، یہی جنت خلد باطنہ کے لاکھ وہ شخص کب ہو سکتا ہے جس کو زمین پر نعمت ظاہرہ حاصل نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں، حالانکہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اندھا (یعنی فقیر و مفلس) ہو وہ آخرت میں اعمیٰ (یعنی فقیر و مفلس) اور گمراہوں میں داخل ہے پس جنت، ہجر اُن لوگوں کے کسی کا حق نہیں جو زمین کے باغات اور چشموں و نہروں کے مالک ہیں اور فلاح آخرت جنہوں کے واسطے ہے۔

(۱) یہ جملہ بھی مشرقی کی عربی دانی کا خاص نمونہ ہے۔ ۴۳

(۲) یہ قرآن کی تحریف ہے کہ اعمیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال و دولت نہیں رکھتے۔ ۴۳

(۳) جو دنیا میں عظیم اسلام زمین کی مملکت اور باغات نہیں رکھتے جسے مشرقی کے نزدیک وہ بھی جنت سے محروم ہیں نمودار ہے۔ ۴۳

عبارات بست و چہارم:

و ان من قوم اصلحوا ثم افصحوا فی هذه الارض الاسلام والذ
و ان من ارض عذاب اهلها انهم صوفوا عنه۔ (تذکرہ جلد ۱ ص ۵۳)
اور جس قوم نے اس زمین صالح و فلاح (دنیائی کاماں و دولت) حاصل کیا وہ ہی اللہ
تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہوئے اور جس زمین کے لوگ (مال و دولت سے) محروم
رہے وہ دین سے بچ گئے۔

تیز عبارات سابقہ مندرجہ عنوان اول و دوم جن میں مشرکین و نصاریٰ کو نجات و فلاح کا
مالک و ربوبیت و مسلمین کو محروم قرار دیا ہے وہ بھی سب اس مضمون پر شاہد ہیں کہ مصنف تذکرہ کی
نظر میں نجات و فلاح آخرت دنیوی حکم و سلطنت کے حصول پر موقوف ہے۔

آخری نجات اسلام میں منحصر نہیں

یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ جب وہ اسلام و ایمان جو رسول کریم ﷺ اور
قرآن کی تشریح کے موافق ساز ہے تیرہ سو برس سے امت نے سمجھ نہا وہ اسلام ہی نہیں تو
نجات آخرت اس میں کیسے منحصر ہو گا وہ اسی لئے امت پرست و نصاریٰ اور تمام طوائف کفار جو
دنیوی حکم و قوت کے مالک ہوں سب کے سب جنت آخرت کے لائق نہ ہوں۔

اس عنوان کے ثبوت کے لئے عبارات مندرجہ عنوان اول و دوم بھی کافی ہیں جن
میں طوائف کفار کو اپنے گھر پر رہتے ہوئے نجات آخرت اور فلاح جنت کا مستحق قرار دیا
ہے۔ تیز عبارات میں بھی اس کی تصریح ہے۔

بند و اپنے طریقہ پر، نصاریٰ و یہود اپنے طریقہ پر، مسلمان
اپنے طریقہ پر عبادت کریں تو سب کو نجات حاصل ہے
عبارات بست و پنجم:

آیت کریمہ لکل امة جعلنا منکھم فاسک و فلا یناز عنک فی

الامر لایہی فی تہمیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فجعلن اللہ لکل امة طریقة عیادة ربہا وامنوب لتعبہ بقانونہا فنستمسک کس امة بہذہ الطریقة وتنادوہ علیہا ولکن امرہ وقانونہ شئی اخر یستوی فی کسر الامر (الی قولہ) فالنوازع فی الامر هو ما ینافی الاسلام وینافی قض دینہ تعالیٰ و السراع فی التمسک هو الدعی بفرق بین الاقوام لایبین افرادہم ولا یعذب اللہ قومًا حتی یتنازعوا فی الامر۔ (تذکرہ بنی مغلہ)

بنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک طریقہ اور ایک خاص قانون بنایا ہے اس قوم کو چاہئے کہ اسی طریقہ کو پکڑے رہے اور اسی پر ہدایت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اور قانون ہماری چیز ہے جو تمام قوموں میں برابر ہے۔ (ان قول) لیکن امر میرا اختلاف کرنا ہی دو چیز ہے جو اسامہ کے معنی اور بین کے مبالغہ ہے اور حرق عبادت کا اختلاف قوموں میں فرق کرنا ہے۔ یہ خدا کے فرار تیار اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اس میں اختلاف نہ کریں۔

بند و محتاج میں اجمورت موجودہ زکوٰۃ ادا کرنا حرام ہے

میرے نزدیک مسلمان کی زکوٰۃ کا پیسہ آج بھگنے لگے نہیں سنا، خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی معنوں میں قبول نہیں ہوتا، لیکن تمکیش ہے حرام ہے جب تک وہ زکوٰۃ کا معنی مصطفیٰ کو مل کے بیت میں نہ پہنچے اور پھر یہی بیت اہل سے دین، مسلمان کی حفاظت کے لئے تو ہیں اور اختیار سے نہ فریہ۔ جائیں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس ملک میں زکوٰۃ ساقط ہے، مجھ سے ایک بہتر اسرائیلی مسئلہ مسائل کو بیانے والا اور مسلمان کا ماہر ہو مودی یعنی ابو الکلام آزاد زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں یہ فتویٰ علی اعدان اور بے خوف و خطر دے چکا ہے لیکن سب دوش مند مہولویوں و رعبہ و دین کا فتویٰ

زکوٰۃ صدقات و انذار نیاز کے بارے میں آج بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المال نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ (میری بحث گریڈوں معتمد شرعی صفحہ ۱۵۱۳)

نہ: یہ شخص دعویٰ ہے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے کوئی پوچھے کہ مشرقی اس کے مدعی ہیں کہ ہم نے قرآن کو لایا ہے اور جو کچھ کہتے ہیں قرآن سے کہتے ہیں یہ کوئی قرآن کی آیت میں ہے نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ بالکل اس کے خلاف یہ ہے۔

انما الصدقات للفقراء والمساكين

ترجمہ صدقات فقراء و مساکین و غیر ہم کا حق ہے

ہاں طریق مسنون ادا کے زکوٰۃ کا جو عہد نبوت اور اُس کے بعد جب تک اسلامی سلطنت باقی رہی یہ رہا ہے کہ اموال خاہرہ (جیسے بھیز بکری اونٹ وغیرہ) کی زکوٰۃ وصول کرنے کا انتظام ظیفہ وقت کی گھڑائی میں ہوتا تھا اور وہی ان خاص اموال کی زکوٰۃ وصول کر کے تو جین و دھیرے خریدنے کے حق دار نہ تھے بلکہ صرف اس پر مجبور تھے کہ فقراء و مساکین پر انتظام کے ساتھ خرچ کریں باقی اموال نقد و زیور وغیرہ جن کو فقہاء کی اصطلاح میں اموال باطلہ کہ جاتا ہے ان کی زکوٰۃ اُس زمانہ میں ہر شخص بطور خود بقراء و مساکین کو دیتا تھا بقائم کتب اسامیہ اس کی شہادت سے لبریز ہیں۔

مذکورہ ذیل اموال ظاہر جن کی زکوٰۃ - مائت کی انتظام سے بیت المال میں جمع ہوتا تھا و مساکین پر تقسیم ہوتی تھی اُس کے متعلق بھی کسی آیت یا روایت میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ بطور خود اس کی زکوٰۃ ادا کرنا جائز اور حرام ہے مشرقی کا یہ فیصلہ اخفا قرآن و حدیث کے خلاف ایک فریضہ کے ادا کرنے سے روکتا ہے۔ لغو باطلہ نہ۔

پانچ ارکان اسلام کا انکار اور یہ کہ اُن سے کسی قوم کو نجات نہیں ہو سکتی عبارت بست و ششم:

ما بنی الاسلام علی مالکم تزعمون وما کلمۃ الشہادۃ والصوم

وَالصَّلَاةُ وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ الَّتِي تَسْمُونَهَا اَرْكَانَ الْاِسْلَامِ
 الْاَشْعَانِ اَلْاُمَّةِ الْمَحْمُودِيَةِ اَوْ مَنَاسِكِهَا الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا اَمْتُكُمْ مِنْ
 الْاُمَمِ الْاُخْرَى وَلَكِنَّهُ مَا اسَّسَ الْاِسْلَامَ عَلَيْهَا قَطُّ وَلَا هِيَ فِطْرَةُ
 اَللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَلَا هِيَ مَا بُوْلَدَ عَلَيْهَا وَلَدٌ وَلَا مَا تَفْلَحُ
 بِهِ اَمَمٌ وَلَا مَا ذَكَرَ اَللّٰهُ بِهِ الْعَالَمِينَ وَلَا مَا وُصِيَ بِهِ النَّبِيُّونَ (اِلَى
 قَوْلِهِ) فَلَا وَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا قَدْ بَنَى الْاِسْلَامَ عَلَى عَشْرَةِ اَصُوْلٍ
 (۱) التَّوْحِيدُ فِي الْعَمَلِ مِنْ دُوْنِ الْقَوْلِ (۲) وَحُدُوْدُ
 الْاُمَّةِ (۳) وَاِطَاعَةُ اَوْلَى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (۴) وَالْجِهَادُ بِالْمَالِ مَعَ
 الْاَعْدَاءِ (۵) وَالْجِهَادُ بِالسِّيفِ وَبِالْاَنْفُسِ (۶) وَالْهَجْرَةُ اِلَى
 الْبِلَادِ وَهَجْرُ كُلِّ مَا يَشْغَلُكُمْ عَنِ السَّعْيِ (۷) وَالِاسْتِقَامَةُ فِي
 السَّعْيِ مَعَ التَّوَكُّلِ فِي النَّتَائِجِ (۸) وَمُكَارَمَةُ
 الْاِخْلَاقِ (۹) وَالْعِلْمِ (۱۰) وَالِاِيْمَانُ بِالْاٰخِرَةِ لَوْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ (تَذَكُّرُهُ رَبِّي صَفْحَةُ ۵۷)

اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں جو تم کہتے ہو اور کلمہ شہادت، صوم و صلوٰۃ، حج
 و زکوٰۃ، جن کو تم ارکان اسلام کہتے ہو وہ ارکان اسلام نہیں بلکہ محض اُمت محمدیہ کی
 علامت اور عبادت کا طریق خاص ہے جس کے ذریعہ تمہاری اُمت دوسری
 اُمتوں سے ممتاز ہوتی ہے لیکن اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہرگز نہیں اور نہ یہ اللہ
 تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر انسانوں کو پیدا کیا ہے اور نہ یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی
 آدمی پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ چیز جس سے قوموں کو فلاح حاصل ہو سکے اور نہ وہ جس
 کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل عالم کو وعظ و پند کیا ہے اور نہ وہ جس کی وصیت انبیاء کو
 کی گئی ہے۔ پس خدا کی قسم صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد دس اصولوں پر ہے

(۱) عمل (۱) میں توحید نہ کہ قول میں۔ (۲) اتحاد قومی۔ (۳) حکام کی اطاعت۔ (۴) دشمنوں (۵) کے ساتھ مال سے جہاد۔ (۵) تلوار اور جان کے ساتھ جہاد۔ (۶) شہروں (یعنی لندن و پیرس و غیرہ) کی طرف ہجرت اور ہر اس چیز کا چھوڑنا جو جمہیں اس مقصد میں کوشش سے باز رکھے۔ (۷) کوشش پر ثابیت قدم رہنا اور نتیجہ میں توکل کرنا۔ (۸) عمدہ اخلاق۔ (۹) اور علم۔ (۱۰) آخرت پر ایمان۔ کاش تم سمجھو۔

مشرقی کے نزدیک توحید، نماز، روزہ وغیرہ کی حقیقت عبارت بست و بستم:

(عبارت مذکورہ کے چند سطر بعد ہے)

(۳) فَمَا كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ إِلَّا مظهر التَّوْحِيدِ فِي الْعَمَلِ وَالْمَصَدَقِ
مَا فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ وَمَا الصُّومُ إِلَّا جِهَادٌ بِالْأَنْفُسِ وَاحْتِسَابٌ عَلَيْهَا
وَمَا الصَّلَاةُ إِلَّا تَوْحِيدُ الْأُمَّةِ وَاطَاعَةُ الْإِمَامِ وَمَا الزَّكَاةُ إِلَّا الْجِهَادُ
بِالْمَالِ وَمَا الْحَجُّ إِلَّا طَهَارٌ وَحُدَّةُ الْأُمَّةِ وَكُلُّ هَذِهِ مِنْ أَرْكَانِ
الْإِسْلَامِ نَصَبَتْ لِتَأْسِيسِ الْجَمَاعَةِ وَلِتَوْحِيدِهَا وَتَقْوِيَتِهَا نَظَرًا إِلَى
اسْتِقْلَالِهَا فِي الْأَرْضِ وَاسْتِخْلَافِهَا وَمَا هَذِهِ الْعَشْرَةُ مِنْ أَصُولِ
الْإِسْلَامِ الْأَرْوَاحِ مِنْ أَمْرِهِ تَعَالَى (الْحَقُّ قَوْلُهُ) فَمَا هَذَا إِلَّا أَرْكَانُ

(۱) عملی توحید کے معنی خود مشرقی نے یہ بیان کئے ہیں کہ حصول سلطنت کے لئے حمہ و کوشش اور اس میں خواہشات نفسانی کا غلبہ کرنا۔ (تذکرۃ اشعارات ص ۹۶) وہ توحید جو قرآن و حدیث میں مطلوب ہے اس کو مشرقی لغویہ سمجھتا ہے۔ ۱۲

(۲) یعنی مسلمان کے ساتھ کیونکہ نصاریٰ تو انتہائی درجہ کے اولیاء و اتقیا ہیں اور ہندو اصلی مودعہ و مومن ہیں ایسے لوگوں کی دشمنی تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں اب صرف مسلمان ہی مشرقی کی نظر میں دشمن ہیں۔ ۱۳

(۳) عربی دینی کے لئے یہ عبارت بھی کافی ہے کہ مضاف پر الف لام داخل کیا ہوا ہے معمولی نحو پر ہٹنے والا طالب علم بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ ۱۴

الامتناسک الامة وظواهر الایمان وما هی باصل الدین قط یل
لمروج من امره۔ (تذکرہ عربی صفحہ ۵۷)

بہیں بکھرے شہادت کوئی چیز نہیں۔ بجز اس کے کہ وہ اتحاد عمل کا مظہر ہے اور انسان کے
دلی راز کا مصداق، اور روزہ کچھ نہیں۔ بجز اس کے کہ وہ نفس کے ساتھ جہاد اور اس پر
محاسبہ ہے اور نماز کچھ نہیں سوائے اس کے ^(۱) کہ وہ قوم کو متحد کرنا اور امام کی
اطاعت ہے اور زکوٰۃ کچھ نہیں۔ بجز اس کے کہ وہ جہاد بالمال ہے اور حج کچھ نہیں
سوائے اس کے کہ وہ اتحاد قومی کا مظاہرہ ہے اور یہ تمام ارکان اسلام محض تنظیم
جماعت اور اتحاد قومی اور تقویت قوم کے لئے صرف اس واسطے قائم کی گئی کہ یہ لوگ
زمین پر مستقل اور بادشاہ بن کر رہیں اور یہ وہ اصول اسلام (جو مشرقی کی ایجو
ہیں) اللہ تعالیٰ کے امر کی روح ہیں۔ (الی قول) اس کے یہ (یعنی) ارکان اسلام محض امت
کی علامات اور ظواہر ایمان ہیں وہ دین کی اصل ہرگز نہیں بلکہ امر کی بنیاد ہیں۔

عبادت بست و ششم:

المصلوۃ صرف ایک نوکر کا بیغ و قہ اسلام ہے۔ (الی قول) مگر عبادت قطعاً نہیں، خدا
تعالیٰ کی عبادت درحقیقت ان پانچ وقتوں کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ اس وقت ہو رہی
ہے، جب مصلّا اس سے اٹھ کر لوگ احکام خدا کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں، جب ہاتھ اور
پاؤں سعی و عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں اٹھ۔ (تذکرہ روزہ پانچویں ۵۹)

تنبیہ:

احکام خدا کی تعمیل اور سعی و عمل کی تفسیر مشرقی کے نزدیک عبادت چہارم و ششم وغیرہ
میں بصر است مذکور ہے کہ یہودی سلطنت و غلبہ کے لئے عملی کوشش کرتا۔

(۱) انظر تمام عبادات اسلامیہ کا سب کچھ ہاتھ اور بے ضرورت نہ لایا گیا۔ ۱۴۱

عبارت بست و نیم:

پس اصل دین میرے نزدیک توحید ہے اور توحید قلوب کے اندر بہیم بُت شکنی کرتے رہنا ہے، یہی عبادت خدا ہے، محسوس و معلوم، حج و زکوٰۃ کو رسماً و عادیاً یا تعظیماً ادا کر لینا، کلمہ شہادت کو بصحت تمام پڑھ لینا میرے نزدیک قطعاً کوئی عبادت نہیں۔ الخ
(دیناچہ تذکرہ اردو ص: ۸۹)

تنبیہ:

بُت شکنی کرتے رہنے کی تفسیر مشرقی صاحب نے اشارات صفحہ ۹۹ تا ۹۹ میں کی ہے کہ حصول سلطنت و محکم دنیوی کے لئے ابواء و خواہشات نفسانی اور طبعی کمزوریوں کو دُور کرنا۔ جو عبارت ششم میں مفصل گزر چکی ہے۔

(۳) توحید (جو اصل ایمان ہے) اُس کی تفسیر مشرقی کے نزدیک یہ ہے کہ دشمنوں سے لڑنے کے لئے ایک مرکز پر جمع ہوں، قومی اتحاد پیدا کیا جائے جیسا کہ عبارت ششم میں بحوالہ اشارات اور بخم میں بحوالہ تذکرہ گزر چکا ہے۔

احکام شرعیہ آنحضرت ﷺ کی سنن کا انکار و استہزاء

مساجد میں احکاف اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا یا تو قبیح ہے

عبارت سی ۳۰

فیسامن یزعمون انہ ما العبادۃ الا اعتکافہم فی بیوتکم
او مساجدکم منصورین عن خلق اللہ و اغیبن عما خلق اللہ فی
السموات والارض (السی قولہ) مکورین اسماء ہ بلہا و ہزلأ
ما العبادۃ بما زعتم و ما ہی بجمود فی زواہیکم الذی
یسند بکم الی الذلۃ والمسکنة. (تذکرہ عربی صفحہ ۷۷)

پس اے وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ تمہارا احکاف تمہارے گھروں اور مسجدوں

میں غلطی سے علیحدہ ہو کر اور آسمان و زمین کی مخلوقات سے اعراض کر کے یہی عبادت ہے۔ (ابن قولہ) اللہ تعالیٰ کے نام کا بار بار پے درپے دہرائی سے تکرار کرتے ہیں، عبادت وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو عبادت تہذیب گوشتوں میں بیٹھنا نہیں جو دنیا میں تمہاری خلق کا سبب ہے۔

عبادت سی ام ۳۱

مسلم کا منہ (۱) سے ایک ایک جھپٹے رہنا، نگلے اور لاجول پڑھ (۲) پڑھ کر جنت کے حق دار بننا قرآن کا ایک ایک حرف پڑھ کر دس (۳) نیکیوں کے مختصر رہنا، بیرون (۴) کی پرستش، قبروں کی زیارت (۵)، پھونکا پھانگی (۶) اور استغیاؤں کو دین سمجھنا (۷)، وغیرہ فی الحقیقت ایسی مٹھکے انگیز نا کارآمد اور بے دلیل باتیں تھیں کہ ہر (۸) سلیم الذہن کو ان سے اعراض کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ (دین چاند دودھ کرہ ص ۱۵)

عبادت سی و دوم ۳۲

مصلّاؤں پر بیٹھ کر (۹) اللہ اللہ جیتے رہنا، کمبلیاں اوڑھ کر گوشوں میں اونگھنا اور تکلیف دہ احکام سے تجاہل عارفانہ کر کے ان کو نالغے رہنا۔ ہاتھوں اور پیروں (۱۰) کے عمل

(۱) یعنی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ۱۲۔ (۲) اہادیث کی بخاری، مسند احمد، ۱۲۔ (۳) صحیح حدیث کا مضمون ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر دس دس کمبلیاں لٹی چیں اس کی صریح تلمیح و استہوا ہے۔ ۱۴

(۴) بیرون کی پرستش کو کوئی مسلمان عبادت نہیں کہتا یہ مشرقی کا جھوٹ ہے۔ ۱۲

(۵) قبروں کی زیارت کا سنت اور احادیث سے ثابت ہے یا اس کا استہوا ہے۔ ۱۲

(۶) آیا ہے قرآن پر اور عیہ الزور کو پڑھ کر چونکا، انحضرت ﷺ کے عمل اور قول سے اکثر احادیث میں ثابت ہے مشرقی اس کا استہوا کرتا ہے۔ ۱۲

(۷) استغیا کو دین یاد دین کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا یہ مشرقی کا جھوٹ ہے اور سنت ہونا اس کا انا مذہب و تواتر ہے ثابت ہے اس کا انکشاف استہوا و حمل اللہ ﷺ کا استہوا ہے نہ تو وہ اللہ ﷻ۔ ۱۲

(۸) اس کا حاصل یہ ہے کہ معاذ اللہ انحضرت ﷺ اور تمام انصاف سے علیہ السلام انہیں حق سمجھنے والوں نے یہ سنت انتہائی سلیم الرحمن ہے۔ ۱۲

(۹) قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اصل عبادت قرار دیا ہے ان کا انکار۔

(۱۰) ہاتھوں اور پاؤں کے عمل سے گریز بھی اٹھا دیا اور اسے تو بے شک امت اسلامیہ اس سے گریز کرتی ہے ورنہ تمام اہل دین و ملت ہاتھوں اور پیروں کی عملی چیزیں ہر گز نہ کہتے اس سے (برقم شرقی) ۴ نمبر ہے۔ ۱۲

سے گریز کرنا اور دل کے اندر ایک لاکھ جوں کی انجمن لگائے رکھنا۔ میرے نزدیک ^(۱) قطعاً کوئی عبادت نہیں، کوئی توحید نہیں، عبادت کا دسواں حصہ بلکہ لاکھواں حصہ نہیں، بلکہ ریا کاری اور سکاری، شرک اور کفر ہے خدا تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے۔ (تذکرہ دیباچہ اردو صفحہ ۶۰)

اسی کے قریب مضمون عبادت و دوسوم میں بھی گزر چکا ہے۔

ساری اُمت محمدیہ مشرک اور جہنم کے نیچے کے طبقہ میں ہے

تمام اُمت کے اولیاء و علماء کی توہین

تمام موجودہ مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء کو مشرک و گمراہ، مستحق جہنم کافر و دجال وغیرہ کہنا

مشرقی کی کل کتابیں اور بالخصوص رسالہ مولوی کا غلط مذہب اس سے لبریز ہے اس بے ہودہ کھواس کو نقل کر کے رسالہ کے صفحات بڑھا کر فضول ہے محض نمونہ کے طور پر چند عبارتیں درج ہیں۔

عبادت سی و سوم ص ۳۱

فقد کبر علیکم الاتحاد و رضیم بالشت ^(۲) والافتراق. و شرعتم فی التباہن و الشقاق (الی قولہ) فہل لکم من معیص ان اصبحتم من الصشرکین فنذک ظہر اللہ بعدا بہ و فار التور (الی قولہ) و صرتم فی الدرک الاسفل من النار۔ (تذکرہ عربی صفحہ ۵)

تم پر اتحاد و اتفاق بھاری ہے اور تم تثلیث و افتراق پر راض ہو اور تم نے اختلاف

(۱) قہار سے نزدیک کو انیس یا اللہ ذرا اس کے رسول کے نزدیک کو انیس۔ ص ۳۱
(۲) آخر آتی سے شرقی کی عربی میں ہے جو اسی رسالہ میں گزر چکی ہے کہ انہ نے قہار کا اختلاف و غیرہ اور ظاہر ہے کہ اس وقت چری، مت محمدیہ انکی تفسیر بدکی مقلد وقت ہے وہ سب مشرکی کے ان حکایات میں داخل ہے۔ ص ۳۱

وزن اخ شرم کر دیا، کیا تمہارے لئے اس سے کوئی نجات ہے کہ تم مشرک ہو گئے
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب ظاہر فرمادیا اور نور جوش مارنے لگا۔ (الی قول) اور
تم جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں داخل ہو گئے۔

عبارت سی و چہارم: ۳۴

اسلامی جماعت کے اندر ذرا سی تفریق پیدا کرنا بھی میرے نزدیک صحیح معنوں میں
مکفر ہے جو مدعی ہے کہ کفر کا مرکب ہے، فقہ کی تفریق، شریعت کی تفریق، مسند و مسئلہ کی
تفریق، طریقت اور سلسلوں کی تفریق، پیروں اور سجادوں، ولیاؤں اور خانہ نشینوں کی
تفریق، مزار پرستی اور اولیاء پرستی کی تفریق سب کفر ہیں، سب انکار خدا ہے، سب عبادت
طاغوت ہے سب اولیائے من دون اللہ کو پکارتا ہے، سب شرک جی ہے، شرک محض ہے،
شرک اکبر ہے، وہ ظلم عظیم ہے جس کی بخشش کی حقہ کوئی آس نہیں، وہ بدی ہے جس کی
پاداش جہنم ہے۔ (تذکرہ دار و پادشہ صفحہ ۳)

عبارت سی و پنجم: ۳۵

وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ عرب کی امت اسلام کے آئینی اور نبوی تخیل پر (۳۰)
نہیں برس۔ یہ زیادہ قائم نہ ہو سکی خلفائے راشدین کے بعد جو عروج مسلمانوں کو نصیب ہوا
وہ صرف اُس آئینی درس کو بدست دست یاد رکھنے کا نتیجہ تھا، لیکن قرآنی سبق کا ایک وہ حصہ اُس
وقت تک ذہنوں سے قطعاً نکل چکا تھا۔ (تذکرہ دار و پادشہ صفحہ ۹)
اسی قسم کے مضامین عبارت مذکور و شانزدہم و، سہدہم و ہستم و ہستم و ہستم میں بھی
گزر چکی ہیں۔

عبارت سی و ششم: ۳۶

(الف)۔ مسلمانوں نے نہ معلوم کس بناء پر اولیاء اللہ کا خطاب اُن دنیا سے
الگ تھک رہنے والے فقراء اور پریشان ماہی ب کو دیا ہے جو تمام عمر اپنے انکشاف

(مقدمہ صفحہ ۱۷۸)

الغمامی و ششم (۳۶)

(ب) مولویوں، پیرؤں اور عام مسلمانوں دین کیوں کا کہتا ہوا اس میں غلط فہمی ایک حد سے پیش کرنا چاہیے۔ انھیں جن پہ صدیوں کی بدنامی و نفرت کا نتیجہ ہے۔ (ان کو یہ) ایک مولوی یا ایک پیر یا ایک شیخ کے ذریعہ تصور نہیں کیا جاتا۔ درحقیقت ان لوگوں کا مجموعی تصور ہے۔ (تذکرہ ص ۱۶)

السرّاء علی ائمتہ اربعہ

حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی ایک سہولت عبارتِ فلان سے جس کے چند نمونے یہ

2

عزیزت کی دعاؤں پر آمین

هذه الأقول ليس بشئ عندي ولو اصطفتنا القول لحملنا لكل
من يقول في الأرض لسبونهم سقفاً من فضة وأبوياً من ذهب
وأبائهم من زبرجد وما كنا فاعين وإننا لله العمال
الخلاقي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه . (إلى
قوله) فإني أنشأ الله ذو القوّة العزيز العليم أحب كل صاحب
قوّة وعزّة وعلم من الناس الذين أحسنوا صنعتهم في مدنيا
وداما . مادام اختلاف فيها وخلف من مستخزين كل

۱۱۔ عذرا، صوفیائی فکر و زبان کے ساتھ شعر و نثر لکھتی تھیں۔ ان کے ہاں ہے کہ ان کے خیالات نے
 ان کے انداز میں عجز و سبک نہیں لگتا۔ ان کے انداز میں ان کے خیالات نے ان کے انداز میں ان کے انداز میں
 ان کے انداز میں ان کے انداز میں ان کے انداز میں ان کے انداز میں ان کے انداز میں ان کے انداز میں

عاشق اللہ لہم۔ ارج (تذکرہ عربی صفحہ ۳)

نہیں قول میرے (۱) (یعنی اللہ تعالیٰ کے) نزدیک کچھ نہیں اور اگر ہم قول کو پسند کرتے تو تمام وہ لوگ جو ہمارا نام اپنے اور ہم بھرنے والے ہیں ہم ان کے گھر سے کی جھڑپ چاندنی اور دواڑ سے سونے کے اور کونے زبرجد کے بنا دیتے مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں اور میں اللہ ہوں محل کرنے والا، پیدا کرنے والا جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر لوگوں بتا ہے اور عبادہ اُس پر بہت آسان ہے (دلی قول) پس میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں قوت والا، غالب، عظیم، ہر صاحب قوت و عزت کو (اگرچہ کافر ہی ہو) پسند کرتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک مثل کئے اور جب تک رہے بادشاہ بن کر رہے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا سحر بنایا ہے، اُس کو سحر کر کے رہے۔

تحریف القرآن

تذکرہ اول سے آخر تک اس خاص طرز سے لیریز ہے کہ اپنا کوئی نظریہ پیش کیا اور اُس کے ساتھ قرآن کا کوئی غلط جو ظاہر اس نظریہ کے مناسب ہو لکھ دیا، اگرچہ شان نزول اور تفسیر صحیح کے اعتبار سے اُس کا اس نظریہ سے کوئی ذور کا بھی علاقہ نہ ہو، یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہی ہے، لیکن اس جگہ بطور نمونہ صرف وہ چند عبارتیں لی جاتی ہیں جن میں صراحۃً کسی آیت کی تفسیر تفسیر رسول و تشریح صحابہ و تبعین کے خلاف کی گئی ہے۔

عبارت سی و ہشتم ۳۵

آیت السابقون السابقون اولئک المقربون مندرجہ تذکرہ عربی صفحہ ۱۰ پر حاشیہ دے کر یہ تفسیر لکھی ہے۔

(۱) کوئی پوچھے کہ یہ قرآنی کون سی آیت ہے اور شرعی ہدایاں کون سی ہے۔ ۱۱

السايقون في لغة انقران الذين يسعون في الارض معية بليغا
ليبقوا انعامات ربهم وهذا ما عسى الله تعالى بقوله ومنهم
مبقي بالعيرات۔ (تذکرہ صفحہ ۱۰)

قرآن میں ساتھیں سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین (۱) اور دولت دنیا کے حصول کے
کے واسطے بہت کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی کریں اور اپنے رب کی خدمت (مقابلہ)
دینا) داکے پر نہ رہیں، واقعی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسکھ سابق
بالعیرات سے مراد لیں۔

عبارت سی و نهم: ۳۹

لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا يزال عنك في الامر
تفسير جو عبارت بہت دشوار ہے۔

عبارت چہارم: ۴۰

والذين ما قصد الله تعالى من قومه اهدانا الصراط المستقيم
صراط الذين نعمت عليهم لافلاح نفوذ ونعمة الغلبة في
الدنيا ولذلك عني بالمغضوبين عليهم ونضالين الذين هلكوا
من فساد ان حكمهم في الدنيا (التي قومه) والصراط هو الذي
يغلبكم في الدنيا۔ (ارشاد کروہی صفحہ ۱۵-۱۶)

ای سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول اهدانا الصراط المستقیم میں صراط سے
مراد اس کے لئے کچھ نہیں کیا، دنیا میں بہت نامہ ابرقوں کا راجہ ترقی حاصل ہو اور
اسی کے مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں طاقت نہ ہونے

۱: اس آیت قرآنی میں قرین اور توفیق پر انشاء ہے کہ جو عباد میں ساریت نہ لے لے

کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ (پھر کہہ ہے) اسراف (اللہ تعالیٰ کا راستہ) وہ ہے جو شہیں
دنیا^(۱) میں غالب کرے۔

اللہ تعالیٰ کفار سے خوش ہے مسلمان سے خوش نہیں

”ان کو قرآنی شہادت دے کر بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لازمی اور منطقی نتیجہ
ہو شہادۂ زمین ہے بلکہ جو قوم بھی خدا تعالیٰ کی زمین کی وارث ہے یا وارث بننے کی کوشش
کر رہی ہے وہ ان الارواحِ یونہا عبادۃ الصالحون“ کے خدائی قول کے مطابق صحیح
معنوں میں عابد اور ملازم خدا ہے وہی صاف ہے اور خدا بھی اس سے خوش ہے۔
(اشارات ص ۹۲)

نہایت ٹھنڈے دل سے اور ہوش مند بن کر غور کرنا چاہئے کہ اس پروردگار
رب الفلکین کی اصلی دوستی آج بھری سمجھ اور رام و اس کی ہمتوں سے ہے،
راز دنیا کی جھمکنیں دگر ہیں^(۲) تو انھیں سے میں درمست کی موسلا دھار بارشیں ہیں
تو انہی پر ہیں مہربانی کا بادِ انہی پر چھارہا ہے۔ (اشارات ص ۹۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی اسی سنتِ آلہیہ کے مطابق واقع ہوئی تھی جس
کی بابت قرآن نے کہا ہے وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ (تذکرہ: پیادہ نمبر ۱)

مسجدوں کو آگ لگا دی جائے

”بنی عامِ اسلام کے قریب قریب ہر قریے اور قصبہ میں محلوں اور کوچوں کی اکثر
مسجدیں صحیح معنوں میں مساجدِ ضرار ہیں۔ (تذکرہ: ارا و نسخہ ۱۵)

(۱) یہ بھی قرآن کی سب سے عجیب بات ہے۔ ص ۱۳

(۲) اگر یہی درست ہے تو دنیا اور دنیا دار دوستی ہے جو شرعی سمجھ سے تو صرف اس زور کے مسلمان نہیں بلکہ
اخر دنیا کے تمام آدمیوں تک اس سے گروہ ہیں اور زمین و زمان، ارمہ و اس سے، مال، نعمت و نفع۔ ص ۲

ایسی۔ سب مساجد کو باا اتفاق آتشیں اسطرح دے کر (یعنی جلا کر) اُمت کو نفاق کی شیطانی آلائش سے ایک دفعہ بیک پاک صاف کر دیا جائے۔ (تذکرہ اردو صفحہ ۱۵)

ہمت پرستی کا اعتقاد ہمت پرستی نہیں

”اس کشت زار سعی و عمل کے اندر نہ اعتقادی ہمت پرستی کوئی ہمت پرستی ہے نہ قولی خدا پرستی کا عبودیت کہہ سکتے ہیں۔“ (تذکرہ اردو صفحہ ۱۸)

حدیث و تفسیر کا انکار

”لوگ قرآن کے متعلق جو شرح چاہیں بنالیں اس کی آیات و کواثر مردود کر جو مطلب سمجھیں نکال لیں تاویل کے انبار کے انبار لگا دیں یا کلمہ کے طومار تعمیر دیں مگر ان کے صحیح اور واحد معنی خود قرآن کے اندر موجود اور محفوظ ہیں ایک ایک لفظ کی تھیل اور متصل شرح انہی اوراق کے اندر ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی اور ایک جز دوسرے جزو کی نمایاں تائید اور کافئ تفسیر کر رہا ہے نہ اس کو کسی فلسفے کی ضرورت ہے نہ حکمت کی نہ نکتہ کی (۱) اور نہ حدیث کی۔“ (تذکرہ اردو صفحہ ۹)

خلاصہ عقائد مشرقی

- (۱)۔ عقائد سرے سے کوئی چیز نہیں ہر شخص جو چاہے عقائد رکھے اس کے اسلام و ایمان پر اس کا کچھ اثر نہیں۔ (تذکرہ اردو صفحہ ۸۷، ۸۷، ۸۷ تذکرہ عربی صفحہ ۵۳)
- (۲)۔ کلمہ شہادت اور تمام اقوال و اقرار دین میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے (تذکرہ عربی صفحہ ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲)
- (۳)۔ ارکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی عبادات مقصودہ نہیں بلکہ ان سے مقصود صرفہ ان کی روح ہے جو دنیوی بادشاہت اور غلبہ و قوت ہے۔ (تذکرہ

(۱) کوئی پوچھے بغیر گفت کیجئے قرآن کو کھٹا لیٹے لیکن ہے۔ ۱۲

کا ایک بڑا حصہ اٹھ اُن کے ذمہ سے نکل آیا۔ (تذکرہ بیچہ نور صفحہ ۱۱)
 اور اپنے رسالہ مولوی کا غلط مذہب میں نہیں کہا ہے کہ: ”یہ اس کے مولوی کا نظریہ ہوا
 اسلام غلط ہے۔“ لیکن وہ سو پرک اور گھس تین سو برس کے تمام علماء کے قتل کے ہونے اسلام
 اور قرآن کو غلط کہتے ہیں۔ (خلاۃ اب فہر میں ۱۱، فہر ۵ میں ۱۱)
 (۳۱) افترقی علی اللہ۔ (تذکرہ عربی صفحہ ۳۱) اور تحریف قرآن (تذکرہ عربی صفحہ ۱)
 وں شیہ صفحہ ۶۱۵ و ۶۱۶ (فہر ۶) اور انھیں حضرت علیؑ سے بطریق تو ترقی است ہونے
 والی سنتوں کا ستیزہ اور تحریف و استغلاف (تذکرہ عربی صفحہ ۱۷۷) و بیچہ تذکرہ نور
 صفحہ ۱۷۷ عربی ۱۰۰ وغیرہ) اور یہ سب چیزیں عام علماء سے اُن کی تصانیف میں کثرت
 ہو جاتی ہیں۔

عقائد مذکورہ کے متعلق

شرعی احکام

مجاہد مذکورہ کا خلاف اسلام و خلاف قرآن و حدیث خلاف عقائد اہل اسلام ہونا
 اس قدر بدیہی اور ظاہر ہے کہ علماء اور خواجہ مسلمانوں سے تذکرہ عوام اور بالکل ناخواندہ
 مسلمان تک اُس سے واقف ہیں اس لئے ضرورت نہیں کہ اُن کے مقابلہ میں قرآن
 و حدیث سے تردید نقل کی جائے لیکن اتمام حجت کے لئے دلائل کی طرف اجمالی اشارہ
 کر دینا من سب معلوم ہوا جو اٹھ مذکورہ پر فہرہ اور عرض کیا جاتا ہے اور اُس سے پہلے چند
 ضروری اصولی مباحث فقہیہ ہاتے ہیں جو نہ صرف مشرقی قند کے متعلق کارآمد اور ضروری
 ہیں بلکہ اس دور الحاد و ہریت میں اُن سے واقف ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ
 مجاہد قند کے مقابلہ میں مسلمان کا کامیاب ہتھیار اور اس کے ایمان کے محفظہ ہیں۔

چند اصولی مباحث

کفر و اسلام کی حقیقت، مسلمان کون ہے اور کافر کون؟

جنس، صفت، آسمان اور زمین کا فرق، ایک بدیہی امر ہے۔ غزوہ اسلام کا فرق بھی اس شخص کے لئے جو کسی مذہبی گھرانے میں پلا ہو، ہدایت و تلواریں میں کسی طرف سے کم نہیں اور کسی سے یہ بحث کہ کفر کیا ہے اور مسلمان کیا ہے، اور حقیقت ایک بحث ہے جیسے کوئی آسمان و زمین کے باہمی فرق یا شخص و امر کے فرق پر بحث کرے، لیکن افسوس کہ آج کل مذہب و ملت سے بیگانی اور نادانیت اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ آج وقت کا سب سے اہم مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام اور کفر کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ نادانیت سے کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنے کی شہ پر غلطی میں نہ پڑ جائیں یا خدا خوفانہ کفر کو اسلام سمجھ کر قبول نہ کر لیں۔

بالخصوص اس وجہ سے کہ کفر کے بعض اقسام ایسے بھی ہیں جو صورت میں اسلام سے ملتے جلتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ خطرناک کفر ہے، مسلمانوں کو ہر زمانہ میں جان نقصان اس قسم کے کفر اور کفارت پہنچا ہے کھلے ہوئے کفار سے ہرگز نہیں پہنچا۔

اس لئے اس بحث کا اصل مقصد اسی نوع کفر کو واضح کرنا ہے اور یہ ایک ایسا اصولی مسئلہ ہے کہ اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو دوبارہ حاضر نہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان کون ہے

اس کے سب سے پہلے اصولی طور پر یہ معروضہ کرنا چاہئے کہ قرآن اور شریعت اسلام کی اصطلاح میں اسلام و ایمان کس چیز کا نام ہے اور کفر کس کا، مسلمان کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو؟

یہ حقیقت اس قدر ظاہر اور بے جھجک ہے کہ ہر مسلم و غیر مسلم اس سے واقف ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے ارکان یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ پر ایمان لائے۔

رسول پر ایمان لانے کے معنی

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول پر ایمان لانے کے یہ معنی تو ہیں نہیں کہ اُن کے وجود کا اقرار کرے کہ فلاں سن میں فلاں جگہ پیدا ہوئے، ایسے علیہ تھا، فلاں فلاں کام کئے، بلکہ رسول پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے فرمائے ہوئے ہر حکم کو تمنا سے دل سے تسلیم کرے، اُس پر کوئی اعتراض و انکار اُس کے قلب و زبان پر نہ ہو۔ قرآن مجید نے نوادین معنی نوآبادیوں کے۔ یہ الفاظوں میں واضح کر دیا ہے:

فلا وربک لا یؤمنون حتی یشککوک فیما شحربینہم ثم

لا یجدوا فی انفسہم حرجا من قضت ربکموا نسباً۔

قسم ہے آپ کے رب کی کہ یہ لوگ اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ

آپ کو اپنی ہر نزاع و افتادات میں۔ علم نہ دے، نہ یہیں اور پھر یہ اصل آپ کو دین

اُس کے اپنے دلوں میں کج محسوس نہ کریں، اور اُس کو پوری حرج نہ کریں۔

تفسیر: رسول اللہ تعالیٰ میں اس آیت کی تفسیر امام فخر صادق اور دوسرے علماء سلف سے یہ نقل فرمائی ہے:

روی عن الصادق فان لوان قوماً عبدوا اللہ تعالیٰ

واقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ وصاموا وحجوا البیت ثم

قالوا الشی صعب ورسول اللہ الا صنع خلاف ما صنع او حادوا

فی انفسہم حرجا لکنوا من المشرکین۔

حضرت فخر صادقؑ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی

عبادت کرے اور نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے اور مفسدین کے روزے نہ رکھے

اور بیت اللہ کاج کرے مگر کسی ایسے کام کے متعلق جو آنحضرت ﷺ نے کیا ہے یوں کہے کہ آپ نے اس کے خلاف کیوں نہ کیا یا وہ آپ کے ٹل اور حکم سے اپنے دلوں میں ٹنگی محسوس کرے تو بلاشبہ وہ (ان سب اعمال و عبادات کے باوجود) مشرکین کا درجہ میں داخل ہو جائے گی۔

قرآن مجید کی آیات اس مضمون پر سنائزوں کی تعداد میں پیش کی جاسکتی ہے مگر ثبوت کے لئے اتنا کافی ہے۔

ان آیات سے بوضاحت معلوم ہو گیا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ کے ہر حکم کی دل سے تصدیق کرے، اُس پر کوئی اعتراض نہ کرے اور اسی سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کے ہر حکم کی دل سے تصدیق کرنے والا ہو۔

اسی کا خلاصہ درمختار میں ان الفاظ سے مذکور ہے:

الایمان وهو تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع
ما جاء به عن اللہ تعالیٰ معاً علم مجتہد بہ ضروریۃ۔ (باب الایمان)

ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے لائے ہوئے تمام احکام کی دل سے تصدیق کرے، بشرطیکہ آپ سے ان کا ثبوت قطعی ضروری طریق پر ہو۔

کفر کیا چیز ہے اور کافر کون ہے؟

جب اسلام و ایمان کے معنی معلوم ہو گئے تو کفر کے معنی بھی اُسی سے متعین ہو گئے کیونکہ جس چیز کے ماننے کا نام اسلام و ایمان ہے، اُسی کے نہ ماننے اور انکار کرنے کا نام کفر ہے جیسا کہ عقائد اسلامیہ کی مشہور کتاب شرح مواقف میں اس کی تصریح بھی ہے، معلوم ہوا کہ قرآن اور اسلام کی نظر میں کافر وہ شخص ہے جو حق تعالیٰ یا آنحضرت ﷺ کے کسی حکم کا (بشرطیکہ اُس کا حکم خدا یا حکم رسول ہو نا قطعی طور پر ثابت

ہو) انکار کرے۔

یہی مضمون درمختار میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے:

الكفر لغة الستر وشوغا تكذيبه صني الله عليه وسلم في شئ مما جاء به من الدين ضرورة۔

کفر لغت میں تو چھپانے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں آنحضرت ﷺ کی تکذیب ایسے احکام میں جن کا ثبوت آپ سے بطریق ضرورت و قطعیت ہو چکا ہے۔

انکارِ خدا یا انکارِ رسول کی تین صورتیں

خدا تعالیٰ یا اس کے رسول کو نہ ماننے کے یہ معنی قرآن کی تصریح سے معلوم ہو چکے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنا یا اس پر اعتراض کرنا بدرحقیقت خدا کے خدا ہونے اور رسول کے رسول ہونے کا انکار ہے۔ اور اسی وجہ سے کفر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ کو نہ ماننے کی تین صورتیں ہیں اور تینوں کفر ہیں:

اول: یہ کہ کھلے طور پر خدا کو خدا یا رسول کو رسول نہ مانے۔

دوم: یہ کہ خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کا اقرار کرے یہ لیکن ان کے فرمائے ہوئے احکام میں سے کسی حکم کو صحیح نہ مانے یا اس پر اعتراض کرے۔

سوم: یہ بھی نہ ماننے ہی کی ایک صورت ہے کہ خدائی اور رسالت کا بھی اقرار کرے اور زبان سے یہ بھی کہے کہ اللہ اور رسول کے تمام احکام کو ماننا ہوں لیکن احکام کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اور آپ کے بلاوا۔ بلہ شامروں (حضرات صحابہ) کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف قرار دے کر آپ کے احکام کو ٹال دے۔

وجہ ظاہر ہے کہ بغاوتِ ادکامِ شامی کو نہ ماننے کا کام ہے، اس میں جس طرح

یہ بغاوت ہے کہ صرف طور پر یہ کہہ دے کہ میں بادشاہ کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتا اسی طرح یہ بھی بغاوت ہے کہ اُس کے حکم سے انکار کرے کہ یہ نظم ہٹا دیں۔

نیز یہ بھی بغاوت ہی کی ایک صورت ہے کہ بظاہر قانون کو تسلیم کرے لیکن قانون ساز جماعت کی تصریحات اور ہائی کورٹ کے تسلیم کئے ہوئے معافی سے خلاف قانون کے نئے معنی تراش کر قانون کو رد کرنا چاہے۔

پہلی صورت کا انکار خدا اور رسول اور کفر ہونا قرآن مجید کی بے شمار آیات و تصریحات سے ثابت ہے اور تقریباً ہر مسلم و غیر مسلم کے نزدیک بدیہی اور مسلم ہے اس نئے حجت استدلال کی نہیں۔

اور دوسری صورت کا انکار خدا یا رسالت اور کفر ہونا آیت مذکورہ فلا وربک لا یؤمنون آیت وضاحت ثابت ہو چکا ہے شیطان اللہ جو سب سے پہنا اور سب سے بڑا کافر ہے اُس کا کفر بھی اسی دوسری قسم کے انکار کی بناء پر ہے ورنہ وہ حق تعالیٰ کے معبود اور قادر مطلق ہونے کا منکر نہ تھا، بلکہ صرف ایک حکم جہد کے انکار کی وجہ سے کافر ہو کر پیدا گیا۔

تیسری صورت کا انکار رسالت اور کفر ہونا قرآن مجید کی آیات: امل میں مذکور ہے اور قرآنی اصطلاح میں اس تیسری قسم کے انکار، کفر کا نام انکار اور ایسے کافر کا نام محمد ہے حدیث شریف میں اسی کو مذکورہ اور نہ یقیناً کہا گیا ہے۔ (یہ حدیث احمد و دیگر کتب میں ملے گی)

قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْنَا الْغُلُوبُ

خَبْرًا مِّن بَّيِّنَاتٍ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا نَسْتَعِينُهُمْ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ

بِغَيْرِ

دلوک ہے، انہیں میں ہے بات لیں۔ تے ہیں وہ ہم نے پیچ نہیں لیتے
پس اپنا دشمن جو کج میں ڈالے۔ بات بہتر ہے، وہ شخص جو قیامت کے دن ہے
خوف ہو کر رہے، وہ تم چاہو مل کر، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو دیکھنے
(۱۱) ہے۔ (یعنی یہ وہ آکر چہہ دیکھ جائے۔ لہذا، یہ اپنے دشمن کو دیکھتا ہے میں تمہیں
سے پیچ نہیں لیتے)۔

ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما: اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

هو ان يضع الكلام على غير موضعه، يخرج به الى ابي حاتم
مكة في الانفاق۔ (صفحہ ۸۰ ج ۲ صفحہ ۱)

انما، یہ ہے کہ کلامِ آلی کو بے محل استعمال کرے (یعنی آبی مراد کے خلاف کہنے کے
آبی بنائے)۔

ترجمان القرآن صفحہ ۱۲۰ ج ۲ صفحہ ۱۲۰ میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرماتے

ہیں:

ينحرفون في تاويل آيات القرآن عن جهة، نصيحة والاستقامة
ويحملونها على المعامل الباطلة وهو مراد ابي عباس رضي
بغير له يضعون الكلام في غير موضعه (ثم قال في تفسير قوله
تعالى: فمن بلغني في النار الآية) شبه على كيفية انحراف (ثم قال
في تفسير قوله: اعملوا ما كنتم تهدفون) شبهه للكثرة الصالحين
الذين بلغوا في النار،

یہ وہ آیت قرآنیہ تفسیر میں کج اور متعصبانہ انداز میں لے کر آتے ہیں اور
باطل کلام پر آتے ہیں اور یہی مراد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے
اس قول کے کہ: (ثم قال في تفسير قوله: اعملوا ما كنتم تهدفون)

بلسقنی فی الغار کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں الحاد کی سزا بتلائی گئی ہے۔ پھر آیت (اعملوا ما شئتم) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کفار طغیہ میں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ آیت اُن کے لئے وعید شدید ہے۔

مجمع البحار صفحہ ۶۶۶ میں الحاد و زندقہ کے معنی حضرت علیؓ کی ایک حدیث کے تحت میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔

انسی علی بزنادقة ہی جمع زندیق (الی قولہ) ثم استعمل فی کل ملحد فی الدین والمراد ہہنا قوم ارتدوا عن الاسلام.

زنادقہ زندیق کی جمع ہے اور لفظ زندیق برائے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو احکام دین میں باطل تاویل میں نکالے اور اس حدیث میں زنادقہ سے وہ قوم مراد ہے جو (حرم شراب میں تاویل باطل کر کے) اسلام سے مرتد ہو گئی تھی۔

محدث البند امام حدیث و تفسیر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سنی شرح مؤطا صفحہ ۹۱۰ ج ۲ میں تحریر فرماتے ہیں:

وان اعترف بہ ظاہر الکذب یفسر ملابث من الدین ضرورۃ بعلاخ مفسرہ الصحابة والتابعون واجمع الامة علیہ فیہو الترتیق.

اور اگر بظاہر قرآن کا اقرار کرتا ہے لیکن جو حکم دین اسلام میں قطعی اور ضروری طور پر ثابت ہے اس کی تفسیر حضرات صحابہ و تابعین اور اجماع امت کے خلاف و مضار فی کرتا ہے تو وہ زندیق ہے۔

الغرض کفر و ارتداد صرف اسی صورت کا نام نہیں کہ کوئی شخص صاف طور پر خدا تعالیٰ کے وجود یا توحید کا انکار کرے یا رسول اللہ ﷺ کے رسول ہونے کا منکر ہو جائے یا کھلے طور پر مذہب اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب یہودیت یا نصرانیت وغیرہ اختیار کر لے بلکہ جس طرح یہ صورت کفر ہے اسی طرح یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اُس کے رسول کے اُن احکام میں سے کسی ایک حکم کا انکار کرے جو قطعی اور بدیہی طور پر ثابت ہیں، جن

کہ اصطلاح فقائد میں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مفہوم وارد ہوا ہے کہ آیات قرآنیہ اور احکام اسلامیہ کے اُن اجتماعی معنی کے خلاف کوئی نئے معنی تجویز نہ کرے جو تکلفیات کے اُٹنے کے لئے ہوئے یا سہ بہانہ انہیں کے مستند طور پر سمجھے ہوئے ہیں۔

تیسری صورت مفہوم ضروریات دین میں تاویل باطل کی مزید توضیح

و تشریحات سلف

مفہوم تیسری قسم چونکہ صورتِ اسم کے ساتھ ملتہس ہے اور اسی قسم میں مومنوں کو منع الحاد ملتا ہے اس لئے اس کی قدرے اور توضیح کی جاتی ہے۔

خلاصہ اس قسم کا یہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ جو ضروریات دین میں سے ہیں ان کا صریح انکار نہ کرنا اور نہ اس کے خلاف کلام کرنا ہے، اسی طرح ان میں تاویل باطل کرنا بھی انھیں انکار اور مفہوم وارد ہوا ہے اس معنیوں کو چوری طرح سمجھنے کے لئے وہ باتیں معلوم کر لیں ضروری ہیں۔ ان کے لئے یہ کہ ضروریات دین کون سے احکام ہیں اور دوسرے تاویل باطل سے کیا مراد ہے۔

ضروریات دین کے معنی یہ ہیں کہ وہ احکام جن کا ثبوت آنحضرت ﷺ سے قطعی اور یقینی طور پر ہو چکا ہو، نہ وہ کلاماً فرض و واجب ہوں یا سنہوں و مشتبہ اور وہ اسم میں اس قدر مشہور ہوں کہ کلاماً و خواہ سب ان سے واقف ہوں۔ مثلاً نماز کا فرض ہونا، اذان کا شعار اسلام ہونا، شہر کی چاروں طرف کی قین و عقیں ہونا، ہسواک کا سنت ہونا، ختمہ کا شعار اسلام ہونا وغیرہ، الغرض مفہوم ضروری کے معنی اس جہدِ اردو اصطلاح کا ضروری نہیں یعنی فرض الایاب بلکہ عربی اصطلاح کا کلمہ مراد ہے۔

تاویل باطل

سے وہ تاویل مراد ہے جو جمہور امت کے سمجھے ہوئے اور بتائے ہوئے معانی

کے مخالف ہو جس کی وجہ سے جمہور اُمت کا گمراہ ہونا اور حقائق شرعیہ کو غلط سمجھنا لازم آئے مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں صلوٰۃ کو فرض مانتا ہوں، مگر صلوٰۃ کے معنی لغت میں دعا کرنے کے ہیں وہی فرض ہے یہ رکوع و سجود اور خصوصاً رکعتیں مُراد نہیں، یا یہ کہے کہ اذان کے معنی اعلان کے ہیں، اعلان گھنٹہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ابداً اذان سے مُراد گھنٹہ نہ جاتا ہے یا ظہر کی چار رکعتیں ضروری نہیں کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں سو امثالِ ذالک۔

جو احکام ضروریاتِ دین میں داخل نہیں اُن میں اگر ایسی باطل تاویلیں کی جائیں تو موجبِ فسخ ہیں کفر نہیں۔ لیکن ضروریاتِ دین میں اس قسم کی تاویل کرنا باجائز اُمتِ کفر ہے۔

ضروریاتِ دین میں تاویلِ باطل کیوں کفر ہے

وجہ یہ ہے کہ احکامِ قطعیہ مشہورہ جن کو تمام ائمہ اسلام، علماء و عوام اور خواندہ و ناخواندہ اسلامی احکام جانتے ہیں اور اُن کی یہ شہرت آنحضرت ﷺ کے عہدِ مبارک سے متواتر چلی آئی ہے تو اُن میں تمام اُمت کے سمجھے ہوئے معانی و مطالب کا انکار، پوری اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو گمراہ قرار دینا ہے جو صراحۃً انصومی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، علاوہ ازیں ایسی تاویل کا حاصل یہ ہے کہ اسلام اور اُس کی شریعت و کتاب یا تو ایک ایسا لایسحل معنی ہے کہ سادھے تیرہ سو برس سے اربوں پڑھوں مسلمان اُس کے حاصل کرنے اور سمجھنے سے عاجز رہے اور یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی کوئی اساس و بنیاد نہیں، جس نے چاہا جس طرح چاہا جس طرف چاہا پھیر دیا، جو چاہا معنی کفر دینے، وہی دین اسلام بن گیا۔

اور ظاہر ہے ایسی تاویل کرنا درحقیقت اسلام اور اُس کے اصولی کو منہدم کرنا ہے اسی وجہ سے علماء اُمت نے باتفاق اس کو اقسامِ کفر میں سے بدترین کفر قرار دیا ہے۔

پانچویں صدی ہجری میں فرقہ باطنیہ ایسی ہی تاویلوں کی وجہ سے
باجماع اُمت کافر و مرتد قرار دیا گیا۔

پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حسن بن صہب اور اس کے بنائے ہوئے
فرقہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے تو معلوم ہوگا کہ مشرقی کا نظریہ اور اس کے تمام اصول
کار و حقیقت اسی فرقہ کی نقل اور اس آواز کی صدائے بازگشت ہے جس نے اب
سے آٹھ سو برس پہلے بھی عالم اسلام کو ایک عظیم الشان فتنہ میں مبتلا کیا تھا۔ یہ فرقہ مختلف
وہود و اسباب کی بناء پر فرقہ باطنیہ، قرامطہ، اسماعیلیہ، نصیریہ، ناموس کے ساتھ موسوم
ہے مای فرقہ سے پھر دروہی، خضر و آلی، سیدیائی فرقے پیدا ہوئے، جن کا ذیالِ نمیک
اسی تھا تو آج مشرقی کہتا ہے کہ:

- (۱)۔۔۔ توحید کی اصل ماہیت و حقیقت صرف ہم پر منکشف ہوئی ہے، وہی تمام
امت اس سے محروم ہے اسی لئے وہ اپنے آپ کو موعودین کہتے ہیں۔
- (۲)۔۔۔ مشرقی کی طرح ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے سوا قرآن کو کسی نے نہیں
سمجھا، ہر لے اتنا فرق ہے کہ وہ اپنے اس دہشت کو کھل کر ان لفظوں میں پیش کرتے تھے
کہ (معاذ اللہ) حضرت محمد ﷺ نے بھی قرآن کا اصلی مفہوم نہیں سمجھا بلکہ صرف ظاہری اور
لفظی معنی سمجھے تھے اس کے حقیقی اور باطنی معانی صرف ہم نے سمجھے ہیں۔

مشرقی بھی یہ تو کھٹے خور پر کہتا ہے کہ عبد نبوت کے تیس سال بعد سے آج
تک قرآن کو سوائے مشرقی کے اور کسی نے نہیں سمجھا، جیسا کہ بحوالہ تذکرہ وراثت
عبارات میں نقل کیا گیا ہے مگر اس کو اتنی جرأت ابھی تک نہیں، وہی کہ صاف ظہور پر ہمہ
راہ آنحضرت ﷺ نے بھی (معاذ اللہ) قرآن کو نہیں سمجھا اگرچہ تذکرہ میں بیان
کی وہی تفسیر آیات کا لازمی نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سی آیات کے معانی وہ
بیان کئے گئے ہیں جو صراحتاً مختلف تفسیر کی تفسیر تعلیم کے بالکل مخالف ہیں۔

۳۔ اس فرقہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہم ہی ایک جماعت ہیں جس کو پیغمبر اسلام کے بعد ایمان کے لئے خدا تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے۔

۴۔ حسن بن صباح نے اپنے مذہب کے نو اصول بنائے تھے جن کو وہ اسلام و ایمان اور قرآن کی روح کہتا تھا، مشرقی نے ایک قدم اور بڑھ کر دس اصول بنائے ہیں جن کے متعلق وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی ایمان و اسلام کی روح ہے۔

۵۔ حسن بن صباح کے نو اصول میں ایک یہ بھی تھا کہ شریعت ہمیشہ فلسفہ کے تابع ہوتی ہے یہی ہمیشہ مشرقی کا نظریہ ہے۔

۶۔ اس کے نو اصول میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی پر یقین نہ کرو، جرأت سے کام لو۔

۷۔ حسن بن صباح نے بھی اپنے تقدس اور قرآن و دینی کا فریب سیدھے مسلمانوں پر بھا کر ایک عملی جماعت قائم کی تھی جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہشات کو بڑھاتا تھا، اس جماعت کے تین حصے کئے گئے تھے، داخلی پوشیدہ تبلیغ کر کے اپنا ہم خیال پیدا کرنے والے، دینی مجتہد مذہب جو مناسبت موقع پر مسائل گھڑ لیا کرتے تھے، فدائی جو نئی نصیحتیں کو قتل کرنے میں درخیز کرتے تھے۔

ان خدا کیوں کے حالات پڑھئے تو حیرت ہو جاتی ہے کہ اپنے امیر کے ایک اشارہ پر منار کے اوپر سے گر کر جان دے دیتے ہیں، خود اپنے کو ذبح کر لیتے ہیں جس کے قتل کا حکم ملتا ہے ہزار حیلہ و تدبیر سے اُس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔

یہ تمام واقعات کتب تاریخ میں مبسوط موجود ہیں اور جناب عبدالکلیم صاحب شرر کے رسالہ حسن بن صباح میں دور الکاویہ علی الفاویہ مصنفہ مولانا محمد عالم صاحب آسی امرتسری میں بھی بڑا بیان اردو مفصل موجود ہیں یہ خلاصہ اسی سے لیا گیا ہے۔

اس فرقہ نے اسی قسم کی تاویلات باطلہ کے ذریعہ عقائد اسلام اور شرائع اسلام

نوشتم کہ دینے کی بنیاد انہی تھی کہ ہر حکم شرعی کی ایک باطنی راج دکانی اور اسی کو اصل قرار دے کر اصل قلم نوشتم کر دیا۔

نیش ہر وہ بات باطل کی بنا پر اس وقت سے لے کر آج تک سازنے آئندہ ہر اس سے ہر طبقہ کے علماء اہست نے با اتفاق ان کو کافر و مرتد قرار دیا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے علماء اہست کا یہ اتفاق کتاب السنن و التلخیص شریعتی اور مل و غل ابن جزم اور ایثار الحق علی الخلق للوزیری علیہ فی شرح موافقہ شریعت مقصدہ شرح فتاویٰ وغیرہ کتب عقائد میں بصراحت دوسرے مت منقول ہے۔

علماء سلف کی تصریحات

ضروریات دین میں تاویل باطل کا کفر ہونا

اہم حدیث تفسیر ابن تیمیہ اپنی کتاب السارم المسلول صفحہ ۳۷ میں فرماتے ہیں۔

كما ان الردة تنجود عن السب فكذلك تنجود عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرمال كما تنجود كقوله ابليس عن قصد التكذيب بالرمال بوجوبه.

یعنی کہ ردہ خدا اور رسول پر سب و شتم کے بھی کفر اور ردہ ہو سکتا ہے اسی طرح تبذیل مذہب اور بالقصد خدا اور رسول کی تکذیب کے بغیر بھی ردہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ابلیس لعین کا کفر بوجہیت کی تکذیب کے بغیر واقع ہوا۔

اہم موصوف کے اس ارشاد سے واضح ہوا کہ خدا اور رسول کے انکار اور تکذیب کی صرف یہی صورت نہیں ہے کہ ان کے وجود سے انکار کر دے یا ان کی تکذیب کا قصد کرے بلکہ یہ بھی تکذیب ہی کی ایک صورت ہے کہ ان کا کوئی ثابت شدہ خصم، سننے سے انکار کر دے۔

امام نسفی نے اپنے رسالہ عقائد میں قرآن و حدیث میں اسی قسم کی تاویل

کرنے کے بارے میں لکھا ہے:

النصوص على ظواهرها والعدول عنها الى معان يدعيها اهل
الباطن الحاد۔

نصوص (قرآن وحدیث) اپنے ظاہری معنی پر ہیں اُن ظاہری معنی سے عدول
کرنے کے وہ باطنی معنی تجویز کرتا جن کا دعویٰ فرقہ باطنیہ کرتا ہے الحاد ہے۔

اور علامہ تفتازانی شرح عقائد میں اسی جملہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سميت الملاحدة باطنية لادعائهم ان النصوص ليست على
ظواهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها الا المعلم وقصدهم
بذلك نفى الشريعة بالكلية.

ملاحدہ کو باطنیہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ نصوص قرآن
وحديث اپنے ظاہری معنوں میں مراد نہیں بلکہ اُن کے کچھ معنی باطنی ہیں جن کو
سوائے اُس شخص کے کوئی نہیں جانتا جس کو فرقہ باطنیہ معلم (یا نقیب) کہتے ہیں اور
غرض اُن کی اس تاویل سے یہ ہے کہ شریعت کو بالکل منادیں۔

اور کلیات ابی البقاء صفحہ ۵۵۳ و ۵۵۴ میں کفر و ایمان کی حقیقت اور اقسام کی
تفصیل میں لکھا ہے:

ومختار جمهور اهل السنة من الفقهاء والمتكلمين عدم اكفار
اهل القبلة من المبتدعين المأولة في غير الضرورة لكون
التاويل شبهة كما هو المصطور في اكثر المعبرات۔

تمام اہل سنت فقہاء و متکلمین کا پسندیدہ مذہب یہی ہے کہ اُن اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی
جائے جو نصوص میں تاویل کر کے بدعات ایجاد کرتے ہیں مگر ضروریات دین
میں (کہ اُن میں تاویل کرنا دافع کفر نہیں ہو سکتا) کیونکہ (غیر ضروریات
میں) تاویل کی وجہ سے ایک شبہ و فح کفر کا پیدا ہو جاتا ہے اور یہی حالت میں حکم

تخلیہ کا نہیں زیادہ ملتا

یہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۷ و صفحہ ۱۲۸ میں ہے۔

و حرق الاحسان القطعی لندی حصار من ضروریات الدین کفر
ولا مراغ فی اکثار منکر منی من ضروریات الدین

اس آیتان کا معنی یہ ہے کہ جو (جو) پر یہ قیامت ثابت ہو جائے گا کہ وہ کفر
و ایمان کے واسطے غریب اور اس میں کسی ایمان کو اختلاف نہیں ہے۔ مرآت دین
میں صفحہ ۱۲۷ و ۱۲۸ میں ذکر کیا ہے۔

درج ذیل اجراء صفحہ ۱۳۰ و ۱۳۱ میں ہے۔

و ح حدانمجمع علیہ العلوم من الدین بالضرورة و ذہوہو مایعرفہ
مسند الخواص و المعواوہ عن غیر قبول التفتیک فالنحن
بالضروریات کوجب التصدوق و الصدق و حرمة الزنا و الحسیر
اکافر قطعاً لان حجهہ بسلوہ تکذیب النبی صلی اللہ علیہ

و آتش مرآت دین میں ہے کہ کسی اسرائیلی اسلحہ یا آتش کے واسطے وہ (وہ) تھا
فارغ و مرآت دین میں ہے کہ کسی مسلمان اسلحہ یا آتش کے واسطے وہ (وہ) تھا
وہ اس میں کلمہ کی تلاش نہ ہے۔ (جسے کہ مرآت دین میں ذکر کیا ہے) اور مرآت دین
میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے۔

اور مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے۔

والتدلیل فی ضروریات الدین لا یطعن الکفر بالحدیثین (الحدیثین)
مراغ دین میں صفحہ ۱۲۷ (۱۲۸) میں ذکر کیا ہے۔

اور مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے۔

و ان کفر ہو ححد الضروریات من الدین او ناولیف

یہ لفظ مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے کہ یہ مرآت دین میں ہے۔

تاویل (باطل) کرے۔

نیز اسی کتاب کے صفحات ۳۳۰، ۱۲۱، ۱۳۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۵۵، ۱۱۶ میں یہی مضمون نہایت تفصیل و تحقیق کے ساتھ مذکور ہے، اُسی کے صفحہ ۴۱۵ میں یہ عبارت بھی ہے:

و كذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة
لجميع وتسو بالتاويل فيما لا يمكن تاويله كالملاحدة.

اسی طرح اس میں بھی کسی کا خلاف نہیں جو کسی ایسے حکم کا انکار کرے جو سب مسلمانوں کو بدلہ حکم اسلامی معلوم ہوں، وہ کافر ہے (اگرچہ) ایسے کلام میں جو مختل تاویل نہیں تاویل کر کے اپنے کفر کو چھپائے۔

اور اتحاف صفحہ ۱۳ جلد ۲ میں ہے:

ومذهب الاكثريين من الائمة وجماهير علماء الامة وهو
التفصيل والقول بان التاويل في القطعيات لا يمنع الكفر.

مذہب اکثر آئمہ دین اور جمہور علماء امت کا یہ ہے کہ اس معاملہ میں تفصیل کی جائے اور یہ کہا جائے کہ قطعیات و یقینیات اسلامیہ میں تاویل کرنا اُس کو کافر کہنے سے مانع نہیں ہو سکتا۔

نیز اتحاف مذکور میں ہے:

والعلم الضروري يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في اعصارهم
ولم يذكر احدهم له تاويلا انه على ظاهره.

علم بدیہی اس کو مقتضی ہے کہ جو احکام عہد صحابہ میں شائع ہو چکے اور اُن میں اُن حضرات نے کوئی تاویل ذکر نہیں کی، یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر بلا تاویل صادق ہے۔

شرح شفاء ما علی قاری میں ہے:

قال حبيب بن الربيع لان ادعائه لا يثبت في لفظ صراح لا يقبل.

حبيب ابن ربیع کہتے ہیں کہ مستیع لفظ غیر متصل التویل میں ہی تاویل کا دعویٰ کرنا مقبول نہیں ہو سکتا۔

اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے
تو چون این فرقه مستندہ الی قبلہ اندر تکلفی آنجا جرأت نایاب نمود تا زمانے کہ
انکار ضروریات دینیہ نہ نمایند و رد تو اثرات ادکام شرعیہ نہ کنند قبول ماعظم صحیح
من الدین بالضرورة نہ کنند۔ (مکتوبات امام ربانی، جلد ۲، صفحہ ۸۸-۸۹)

یہی مضمون زرقاتی شرح موابہ صفحہ ۶۸، جلد ۶ اور کتاب ارتقا و امام غزالی
میں اور رسائل ابن عابد بن علامہ شامی صفحہ ۲۶۰ میں، اور فتوحات مکیہ صفحہ ۸۵، جلد ۲
باب ۱۸۹ میں، اور ان کے علاوہ تمام کتب عقائد و فقہ میں تفصیل و تفسیح مذکور ہے۔
شرح منہ عمدہ صفحہ ۲۶۸ و ۲۶۹ میں علامہ قسطلانی کفر کے تمام اقسام کی تفصیل
اسی طرح لکھتے ہیں:

(ترجمہ) ”یہ بات تمام ہو چکی کہ کفر اس شخص کا نام ہے جو سو مومن کو بد بھرا کر وہ
کافر میں ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کو منافق کہیں گے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر
میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا نام مرتد رکھ جائے گا یہ تمام وہ اسلام سے پھرنے والے اور اگر
روایا و معتزوں کی پرستش کا عمل ہو تو کسی کو مشرک کہنا جائے گا اور اگر یونان
مضمونہ یہودیت اور ماریت وغیرہ میں سے کسی مذہب کا پندار ہو تو اس کو کافری کہیں
گے اور اگر عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو اور تمام واقعات و حوادث کو زانیہ کی
طرف منسوب کرے ہو تو اس کو بد یہ کہہ جائے گا اور اگر وجود باری تعالیٰ ہی کا کفر نہ
ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں اور اگر نبی کریم ﷺ کی نبوت سے انکار ہو اور شرار اسامہ
نہار و مزد و غیرہ کے الجبار کے ساتھ یا خواہیے متانہ دلی رکھتا ہو جو پانچ مذاہب کفر ہیں
تو اس کو زندیق کہنا چاہیے۔“ (ترجمہ عبارت شرح منہ عمدہ صفحہ ۲۶۹ و ۲۷۰)

و مثلثی کیا ہے انی (۱۱) صفحہ ۵۵۳، ۵۵۴)

نیز اسی کتاب شرح مقاصد بحث فقہ میں ہے۔

فلا نزاع فی کفر اهل القبلة المواقب حول العمر علی الطاعات
باعتقاد قدم انعماله ونفس الحثب ونفی العبد بالجزئیات
و نحو ذلك

اُن اہل قبلہ کے کافر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا مگر طمانت و عبادات پر
وہ مت کر رہے تھے عام کے تقدیم ہونے یا قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے یا اللہ
تعالیٰ کے ہم جزئیات نہ ہونے وغیرہ کا مقدمہ تھیں۔

اور علما مد شامی جن کی کتاب آج کل تمام عقیدوں کے نزدیک مسلم اور ائمہ
قادیمی کا مآخذ ہے اس میں لکھتے ہیں:

لا خلاف فی کفر المخالف (۱) فی الضروریات (۲) اهل القبلة
المواقب طون عمومہ عنی (الطاعات) شامی صفحہ ۷۷۷ جلد ۱)
اہل قبلہ میں سے اُن لوگوں کے کافر ہونے میں کسی کا خلاف نہیں جو باوجود طمانت
و عبادات پر بدعت العہدہ مت کرنے کے بعض ضروریات دین کا خلاف کریں۔

(نوٹ) یہ عبارتیں صرف دو سو تین سو سال کے اُن اہل حق اور دینیوں کا
خیال نہیں جن کے سمجھ اور بتانے ہوئے اسلام کو مشرقی ملک کو نہ کرنا اور پنا چاہتا ہے
بلکہ عہد ممانہ سے لے کر آج تک سب کے سب علماء کے بیانات و تجزیات ہیں۔

زبان تک اصولی طور پر یہ بات بفضلہ تعالیٰ خوب واضح ہو چکی کہ قرآن
و احادیث کی اصطلاح میں اور سائر ائمہ و مفسرین کی مسمیوں کی نظر میں کفر کس چیز کا
نام ہے اور اس میں کس چیز کا کفر کی دوسری قسم اور بالخصوص تیسری قسم چونکہ صورت
و ظاہر کے اعتبار سے اسلام کے ساتھ ملتی جلتی ہے اس لئے عوام اور فاضلین یا فہم مسلمان
اُس کے سمجھنے میں عموماً غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے اُس کو کسی قدر زیادہ تفصیل

سے پیش کیا گیا ہے، اسی کے بعد ہم مشرقی کے عقائد مذکورہ میں سے ہر ہر عقیدہ پر مستحقاً مختصر بحث کر کے یہ واضح کرتے ہیں کہ مشرقی کے یہ عقائد سراسر قرآنی و اسلامی کے قلعاً مخالف ہیں۔ واللہ ولی التوفیق

مشرقی کے عقائد مذکورہ پر نمبر وار تبصرہ

(عقیدہ نمبر ۱۰ نمبر ۲۰ نمبر ۳)

(۱) عقائد کوئی چیز نہیں (۲) کلمہ شہادت و اقرار کچھ

نہیں (۳) اسلام ایمان صرف عمل کا نام ہے

مشرقی کے ان خیالات و کلمات کی مراد اگر یہ ہوتی کہ محض دل سے تہمیدی اور زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں جب تک اس کی ساتھ اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ نہ ہوں تو یہ مضمون صحیح و درست اور تمام امت کا مسلمہ مسئلہ ہونا اور ہم نے جب تک مشرقی کی پوری عبارتوں کا مطالعہ خود نہ کیا تھا، اس کی طرف سے ایسی عبارتوں کی یہی تاویل کرتے تھے، لیکن مشرقی کی عبارتیں جو شروع و رسالہ میں اس کے متعلق نقل کی گئی ہیں انہوں نے ہماری یہ تاویل چلنے نہ دی، بلکہ ناقابل تاویل صراحتوں کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ اس کی تمام تصانیف میں پھیلا ہوا نظر آیا کہ دوسرے سے تمام عقائد اور کلمہ شہادت اور زبانی اقرار کو مطلقاً لغو و بے کار سمجھتا ہے، اسلام و ایمان صرف عمل کو سمجھتا ہے اور عمل سے بھی وہ تمام اعمال مراد نہیں جو امت اسلامیہ کے نزدیک ایمانی ضابطہ ہیں بلکہ صرف حصول دنیا اور غلبہ و سلطنت دنیاوی کے لئے کوشش کرنے کا عمل مراد ہے۔

اور یہ عقیدہ بلاشبہ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ قطعیہ اور صحابہ و تابعین سے

لے کر آج تک تمام علماء اُمت کے اجماعی عقیدہ کے قطعاً خلاف ہے اور چونکہ یہ مسئلہ اسلام کے اُن احکام قطعیہ میں سے ہے جس کو تمام عام و خاص مسلمان عقیدہ اسلام میں جانتے اور سمجھتے آئے ہیں اس لئے ضروریات دین میں داخل ہے، اُس کا انکار یا اُس میں تاویل باطل کرنا بلاشبہ کفر ہے جیسا کہ اصولی مباحث کے تحت میں اس کا بیان مفصل گزر چکا ہے۔

اس جگہ تین چیزیں زیر بحث ہیں، (۱) تصدیق قلبی۔ (۲) اقرار زبانی۔ (۳) اور عمل۔ اس میں تو اسلامی فرقوں کا کچھ لفظی اختلاف بھی ہے کہ عمل ایمان کا جزو ہے یا نہیں اور اقرار زبانی ایمان کا جزو ہے یا شرط۔ لیکن اس پر تمام اسلامی فرقوں کا ہمیشہ سے اتفاق ہے کہ ایمان کے لئے عقائد (تصدیق قلبی) اصول الاصول ہیں، اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا کوئی گمراہ فرقہ بھی ساڑھے تیرہ سو برس میں اس طرف نہیں گیا کہ ایمان کے لئے کسی عقیدہ اور تصدیق قلبی کی ضرورت نہیں ایمان کی تفسیر عام کتب عقائد میں یہ ہے:

الایمان فی الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى اى
تصديق النبى صلى الله عليه وسلم بالقلب لى جميع ما علم بالضرورة
محيطه به (الى قوله) والاقراء به اى باللسان.

(شرح عقائد نسفی صفحہ ۹۰)

ایمان شریعت میں اُس چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے جو آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی دل سے ہر اُس چیز کی تصدیق جس کا ثبوت آنحضرت ﷺ سے قطعی اور ضروری طریق پر ہو اور زبان سے اُس کا اقرار کرنا۔

کس قدر رحمت کا مقام ہے کہ قرآن وحدیث کا اہم حصہ جن عقائد کی تعلیم و تلقین کے لئے آیا ہے اور اُمت نے اس کو علوم اسلامیہ میں سے ایک مستقل علم قرار دے کر لاکھوں کی تعداد میں اُس پر کتابیں لکھی ہیں اور سو دو سو برس کے نہیں، بلکہ تیرہ سو برس کے کُل علماء اُس کی تبلیغ کرتے آئے ہیں، مشرقی صاحب بیک جیوش قلم اس

تمام دفتر کا انکار کر دیتے ہیں اور اُس سے زیادہ افسوس کی چیز یہ ہے کہ بہت سے قوی مسلمان اُس کے سینے بلکہ قبول کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے کہ اُس کی شہادت میں قرآن و حدیث پیش کرنا بھی آفتاب کے لئے روشنی کے دلائل پیش کرنے کا مرادف ہے اور پیش کیا جائے تو کہاں تک کہ تمام قرآن و حدیث اُس سے اہر یز ہے، اس لئے صرف چند آیات قرآنیہ اور نصوص حدیث کی طرف اجمالی اشارہ پراکتفا کیا جاتا ہے۔

آیات قرآنیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿مَنْ يُرِدْ اَنْ یُّہْدِیْہِ وِیُصْرِحْ صِرَہٗ لِّلْاِسْلَامِ الْاِیْقَہٗ وَقَالَ تَعَالٰی﴾ ﴿اَلَمْ یَاکُمْ ہٗ وَقَلْبُہٗ مُطْمَئِنِّ بِالْاِیْمَانِ﴾ (وقال تعالیٰ) ﴿وَلٰکِنْ مِنْ مَّسْرِحٍ بِالْکُفْرِ صِلَا﴾ (وقال تعالیٰ) ﴿اِنَّ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (وقال تعالیٰ) ﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ اَوَّلٰنِیْ وَہُوَ مُؤْمِنٌ﴾

ان تمام آیات مبارکہ میں ایمان و کفر کو محض قلب کا فعل اور صحت عمل کی شرط قرار دیا ہے اور قرآن کا شاید کوئی صفحہ اس قسم کی آیات سے خالی نہیں جن میں ایمان کو اول ذکر کرنے کے بعد محض صالح کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ایمان محض عمل ہی کا نام تھا تو تو قرآن میں ایمان کو علیحدہ اور عمل کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت (۱) کیا تھی۔

روایات حدیث

اور حدیث میں حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک کافر پر حملہ کیا اور اُس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس پر بھی اُسامہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تو آنحضرت ﷺ نے اظہارِ ناراضی کرتے

(۱) اور ان بکروں آیتوں میں ہر جگہ صلیبیان کا ذکر آیا ہے اور ایک دعویٰ ہے کہ اس آیت میں اصل باضربہ

ہوئے فرمایا ہلا منقعت قلبہ (یعنی آپ نے اُس کا دل چیر کر تو دیکھا نہ تھا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ سچا مسلمان نہیں، پھر کیوں قتل کیا۔ (رواہ البخاری و مسلم)

اس واقعہ نے صاف بتلایا کہ ایمان کا اصل مدار محض قلب پر ہے، اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار صدق دل سے کرے اُس کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ (رواہ البخاری و مسلم)

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اُسی پر گم رہ جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، آنحضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ (بخاری و مسلم)

اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت کی روایت اسی مضمون کی ہے اُس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ:

ادخله الله الجنة على ما كان من عمل۔ (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ اُس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے عمل کچھ بھی ہو (یعنی عمل بد کی سزا جھٹکنے کے بعد)

ان روایات میں اور بھی صراحت و وضاحت سے اس بات کو صاف کر دیا گیا ہے کہ اصل ایمان کا مدار عقائد اور عمل قلب پر ہے، اتھ ہی کے عمل میں کوتاہی بھی ہو جائے تو وہ ایمان سے خارج نہیں اور نہ دائمی عذاب کا مستحق ہے بلکہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔

اسی لئے سازھے تیرہ سو برس سے جمہور امت اس پر متفق ہے کہ مؤمن بے عمل کو اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، اُس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مقابر مسلمین میں دفن کرتے ہیں حالانکہ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ غیر مؤمن کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں، شرع عقائد نسلی میں یہی مضمون بالفاظ ذیل مذکور ہے:

اصحاح الامم من غصیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی یوماہذا
بالنفس وہ حلی من مہات من اہل الغلبہ من غیر یوفیہ و لہ عشاء
والاستغفار یوم مع لہ علم بارتکاب الکبائر بعد الانفاق علی ان
ذلک لا یجوز غیر العیاض۔ (شرح مختصر ص ۸۶)

نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک سے ہم نے نہایت حد تک اس پر امت کا مذاق ہے کہ
اہل قبلہ میں سے جو شخص اپنے توبہ کے وجہ سے اس پر تہذیب زداری کی جائے اس
کے لئے دہشت استغفار کیا جائے، ہر جو یہ کہ انہ کی یہ کہ ہوں میں جتنا ہونا بھی
مہم ہے، اور انہ اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ یہ مہم غیر مسلم کے ساتھ ہونا
نہیں۔

ان تمام شہد سے جو شخص حقوت کے طور پر پیش کئے گئے ہیں یہ امر روز روشن کی
طرح واضح ہو گیا کہ ان در حقیقت حق تعالیٰ کا نام ہے جن کو مشرقی نے غیر مسلم قرار دیا
ہے۔

اسی طرح اسلام کے نئے شہادت اور بھی اسلام کو تو انحرافی ہونا، یہ بعض
کلمات کا کلمات تفسیر اور موجب کفر ہونا آیات و روایات ذیل میں صراحتاً مذکور ہے،
مشرقی کا یہ کہنا کہ قرآن میں توئی اور زبانی التمرکہ نہیں پتھیں، مگر اسلام و ایمان کا کسی
قول بکھرے کوئی حلق ہے۔ آیات ذیل کا خلاصہ اہمات جلد و ان کی قرآن والی کا خلاصہ
نہ ایک نمونہ ہے۔

تار قول، والرمہم کسمہ نشوری و کانوا حق بہا و اھلبا و اقول
سعیی یقولوا امنا باللہ و ما نزل عنہا۔ و قال تعالیٰ، الذین قالوا، ونا
اسمہم مسدود۔ و قال تعالیٰ، یحلفون باللہ ما قالوا، و لقد قالوا کلکلمہ
منکفر

آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے (کہ وہ لوگ طغ کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کلمہ 'مغربی' ہے) حیرت ہے کہ ایسی صریح آیت کے ہوتے ہوئے مشرقی کو قرآن میں فنی نظر نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مشرقی خواہی اس آیت کے معنوں کا مصداق ہے کہ کلمات کفر کبر، باجے اور پھر تمہیں کھاتا ہے کہ وہی اور صرف وہی ہی مسلمان ہے۔

وَبِنَا لَا تُؤْمِنُ قُلُوبُكُم بِعَدُوِّكُمْ

(۴) عقیدہ

مشرقی کے دین میں عمل صرف ایک ہے یعنی دنیوی ممال و جاہ و غلبہ و سلطنت کے لئے کوشش۔ نماز، روزہ وغیرہ کوئی عمل نہیں

مشرقی کا یہ خیال بھی اسمذی نصوص قرآنی آیات اور متواتر روایات کی بالکل نقیض صریح ہے، جس چیز کو اسلام نے مقصد و قرار دیا تھا اس کو آیات و ذرائع بنا دیا، جس کو آیات و ذرائع قرار دیا تھا اس کو مقصد و پھر ادا کیا۔

خوردن پرانے رستمن دانگر نمودن ست

تو متفقہ کہ رستمن از پیر خوردن ست

قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے کہ اصل مقصد و شاہد دنیا اور اس کے فتن کارخانہ کا ذکر اللہ اور خدا تعالیٰ کی عبادت ہے اس کے سوا جتنی چیزیں مبادیات و مباحات ہیں خواہ جہاد اور اس کے مناسب سیاسی امور ہوں یا دوسری چیزیں وہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لئے ہے، اپنے جسم کی حفاظت و خدمت ہے تو اس لئے کہ بندہ مست رو کر عبادت میں مشغول ہوں لباس کی تکمیل ہے تو اس لئے کہ عبادت اس کے بغیر نہیں

ہو سکتی، کھانا پیٹا اور سونا ہنگامہ تھا تو اس لئے کہ عبادت اس پر موقوف ہے، سب معاش
بڑا اعستہ و تہافت و عرفت ہے تو اسی مقصد کے حصول کے لئے، دنیا میں نظریہ
عرفت اور عظمت و شخص کی ضرورت ہے تو صرف اس لئے کہ عبادت خدا تعالیٰ میں
کوئی چیز خارج و مانع نہ ہو۔

دنیا کے مہاجرین، مال و دولت، عظمت و قوت، مومن بھی حاصل کر سکتا ہے اور کافر
بھی، مگر دونوں میں کڑی کوئی فرق ہے تو یہی، اور صرف یہی۔ ہے کہ کافر خود انکس چیزوں کو
مقصود سمجھتا ہے اور مومن ان کو اس لئے حاصل کرتا ہے کہ دنیا میں عبادت خدا تعالیٰ
پورا آخرت میں ظلال کا ذریعہ بنے۔

وہ دکان چھوٹا خورد و خربار

زیرِ کیے شد بظف و زان شد مشک و آب

بہت ہی قیامت اور دہشت میں سے چندہ بطور مثال اس کی توثیق کے لئے درج ذیل ہیں۔

(۱) الذین ان مکنت ہم فی الارض اقاموا فصولہ

(مقبول بندوں کے بیان میں ارشاد ہے) وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین پر مکنت اور
نہایت کریں تو وہ عازین قائم کریں۔

(۲) لا تنہیہم بحارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ

وہ لوگ جن کو تجارت و خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

(۳) یا ایہا الذین امنوا لا تلہکم مواالکم ولا اولادکم عن
ذکر اللہ

اے مومنو! ایمان ہو کہ تمہارے موال و اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل
نہیں کریں۔

(۴) وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

میں نے جن و انس کو جو عبادت کے اور کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا۔

(۵) ... لَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعِزَّةُ

تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلمہ بلند ہو۔

(۶) اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ لِيَ دِیْنِ اللَّهِ

اَفْرَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا۔

جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آجائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج فوج ہو کر اللہ تعالیٰ کے

دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھئے اور اُس سے استغفار

کیجئے۔

(۷) ... فَاتْلُوْهُمۡ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً وَيَكُوْنُ الدِّیْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

اُمَمًا مِّنۡ دُوْنِ سَبْطِ كِرۡمٰتِ رَزَدِیۡۤا اَنۡكَرَ تَعۡزٰیۤا تٰی تَدۡرِیۡۤا اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ

کی کا دین ہو جائے۔

روایات حدیث اس معاملہ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اُن میں صرف ایک

حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے:

عَنِ اَبِی الْعَرَدَةِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَا اَتٰنَبَّکُم

بِخَیْرِ اَعْمَالِکُمْ وَاَزْکَاہَا عِنْدَ مٰلِکِکُمْ وَغَیْرِ لَکُم مِّنْ اَعْطَاءِ النَّهْبِ

الْوَرَقِ وَغَیْرِ لَکُم مِّنْ اَنْ تَلْقُوْا عَدُوْکُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْمَاقَہُمْ وَیَضْرِبُوْا

اَعْمَاقَکُمْ لَطَلُوْا وِمَا هُوَ بِاَرَسُوْلِ اللّٰهِ . قَالَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَهَکُفَا رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَہُ عَنْ اَبِی الْعَرَدَةِؓ

وَمُثَلَّہُ عِنْدَ اَحْمَدَ مِنْ حَدِیْثِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (کذا فی تفسیر ابن کثیر

تحت قولہ تعالیٰ اذْکُرُوا اللّٰہَ ذَکَرًا کَثِیْرًا صفحہ ۴۹۳ ج ۳ جدید)

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک

کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ پکیزہ اور سونا چاندی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کفار سے بھی جس جس تم ان کو قتل کرو وہ جہیں قتل کریں، زیادہ بہتر عمل عبادتوں، صحابہؓ بھڑنے عرش کیا یا رسول اللہ! یہ عمل کون سا ہے، فرمایا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

(ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، تفسیر ابن کثیر)

ان تمام آیات اور روایات سے بوضاحت ثابت ہو کہ اصل مثل مظلوب ذکر اللہ اور اقامت مصلوٰۃ وغیرہ عبادات ہیں، جہاد یا اس کے ذریعہ سلطنت حاصل کرنا برتر خود مقصود نہیں، بلکہ ذکر اللہ اور اقامت شیعہ روین کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے مقصود بالعرض ہے۔

قابلِ نظر

ایک بڑی بات غور طلب یہ ہے کہ جب مشرقی کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان، اسلام، توحید، عبادات صرف عمل کا نام ہے اور عمل سے مراد عبادات اور تحصیلِ ثواب، تمکین فی الارض ہے جس پر عمل کرے وہ مومن، جو نہ کرے وہ کافر، اور اسی وجہ سے موجودہ نفس دینی اور بُست پرستوں کو مومن متقی اور مسلمانوں کو کافر مشرک کہا گیا ہے تو بدلہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تنبیہ و تبلیہ اسلام، جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے وہ عموماً اس وصف اور اس عمل کے جامع تھے اور مشرقی نظریہ کے اعتبار سے مومن تھے، پھر ضرورت پڑی تھی کہ انبیاء کو ان کے مقابلہ کے لئے مامور فرمایا جائے، بلکہ یہ جائز کیسے ہوا کہ ایسے متقی، اولین کا مقابلہ کر کے ان کو ہلاک کیا جائے اور بالضرورت عالم میں جو نریزی کی جائے۔

سیاہ فرعون کی سلطنت اور اس کا انتقام قومی اور شہرکت و غلبہ انگریزوں کے ظلم سے کچھ تمہیداً نہ ہو اور قوم کا اجتماع، نظام، مسکری قوت، غلبہ اور تمکین فی الارض

موجودہ اقوام یورپ کی براہِ رنجی نہ تھا، پھر جب انگریز اور یورپین لہہ رنی اس قوتِ ٹل اور استہارہ سعی کی بناء پر مؤمنین مسیحین اور اولیاء و ابرار ہیں تو عاودہ نمود اور فرمان و سرود کیوں اسی ضدِ اہل سے مؤمن و اولیاء نہ ہوں گے۔

اگر کہا جائے کہ وہ رعایا پر ظلم کرتے تھے تو کیا جن قوموں کو مشرقی نے مؤمن کہا ہے وہ ظلم نہیں کرتے۔

لفرض اس نظریہ کے اعتبار سے یہ سب قومیں اعلیٰ درجہ کی مسلم مؤمن تھیں، پھر انبیاء و عیسیم اسلام کو ان کے ہلاک کرنے اور مقابلہ کرنے کے لئے کیوں مامور فرمایا گیا، جب ان کی قوموں کی قوت و غلبہ ہی ایمان تھا تو انبیاء و ابرار کے سوا اور کیا چاہتے تھے۔

دوسری نظر

اسی طرح اگر مشرقی نظریہ صحیح مان لیا جائے جس کی بناء پر موجودہ اقوام یورپ اعلیٰ درجہ کے کچھ مسلمان، وعدہ، ابرار، صلحاء ہیں، تو پھر تحریکِ خاکساری اور اس کے لئے ایک جدید فرقہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی انگریزوں کی فوج میں داخل ہو جانے ان کے ایمان کو ہمیں کرنے کے لئے کافی تھا۔

لفرض یہ مشرقی نظریہ علاوہ قرآن و حدیث کی مخالفت کے خود بھی کسی ضربِ معتول نہیں ہو سکتا۔

قرآن کا فیصلہ

یہی کفار کا مالِ دوست اور جاہ و شہم جس کو مشرقی عین دین و ایمان کہتا ہے، قاریوں کو اتنا حاصل تھا کہ اس زمانہ میں اس کی نظیر مشکل ہے اور اسی وقت مشرقی کے ہم ذیلیں لوگوں نے کہا:

قال الذين يريدون المحبة الدنيا بليت لنا مثل ما لوتى قارون انه
لذو حظ عظيم. (سورة قصص)

تو لوگ دنیا کے طالب ہیں انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی وہ دولت حاصل
ہوتی جو قارون کو حاصل ہے، کیونکہ وہ بڑے نصیب والا ہے۔

لیکن حقیقت شناس اہل علم نے اُسی وقت جواب دیا:

وقال الذين اتوا العلم ويلكم لو اب الله خير لمن امن وعمل صالحا
ولا يلقها الا الصابرون۔

اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم (نافع) دیا گیا، خیرانی ہو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا
ثواب اس شخص کے لئے جو ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کئے، قارون کی دولت
سے بہتر ہے۔

کوئی مشرقی سے پوچھے کہ اگر مال و دولت عزت و جاه ہی ایمان اور عمل صالح تھا تو
پہلے فریق نے اس کی تمنا اور دعا کرنے میں کیا تصور کیا تھا جو اہل علم نے ان کی تردید کی اور پھر
اہل علم جن کا قول قرآن کریم بطور احسان کے نقل کرتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو اس دولت
قارون کے مقابلہ میں رکھ کر مشرقی نظریہ کو خود باطل کر رہے ہیں۔

اسی واقعہ کے سلسلہ میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

تلك الدار الاخرة فجعلمها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا
فسادا والعقبة للمتقين۔

یہ دہر آخرت ہم ان لوگوں کے لئے کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی اور فساد کا
ارادہ نہیں کرتے اور انجام کار حق لوگوں کے لئے ہے۔

معلوم ہوا کہ جس تکبر و تجبر کے لئے مشرقی زمین کی بادشاہت کا طالب ہے وہ
مقاصد قرآن و اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے لئے سلطنت و غلب ضرور ہے لیکن نہ اس
لئے کہ کفار کی طرح پیٹ بھرنا اور عزت کی ڈینک مارنا اس کا مقصد ہو، بلکہ صرف اس لئے

کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں بے نگہری کے ساتھ مشغول رہ سکیں مگر مشرقی نے تو ذکر و عبادت کا قصہ ہی ختم کر دیا ہے وہ تو خود بادشاہت و غلبہ ہی کو عبادت اور ایمان و اسلام قرار دیتا ہے۔ قال اللہ العزیز۔

(۵) عقیدہ

جو دنیوی غلبہ کے لئے جہاد نہیں کرتا اُس کا اسلام

اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بے کار ہے

مشرقی کا یہ خیال بھی صریح و صاف آیات قرآنیہ کے خلاف ہے۔ اول تو جس جہاد کی غرض دفاعیت محض دنیا کی بادشاہت و غلبہ حاصل کرنا ہو وہ قرآن اور اسلام کی نظر میں جہاد ہی نہیں، جہاد صرف وہ ہے جو عند اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے اور کفر کو زیر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے:

”لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِیَا“ اور ”لَا تَكُونُ فِتْنَةً“ کا یہی صاف مطلب ہے۔

اسلام اور قرآن اُس جنگ کا دشمن ہے جو محض حصول دنیا اور دنیوی اغراض کے لئے کی جائے، حدیث صحیح میں اُس غازی کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے جو اپنی عزت و جاہ حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ) اور اگر بالفرض اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر بھی یہ مجملہ بیسیوں احکام اسلامیہ کے ایک حکم اور مجملہ بہت سی عبادات کے ایک عبادت ہوگا، اس کے ادا نہ کرنے سے دوسری عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام حسنات و طاعات کا اجر و ثواب کیسے ضائع ہو سکتا ہے قرآن کا کھلا ہوا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

یعنی جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اُس کو پائے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اُس

کو پائے گا۔

نیز خود قرآن عزیز نے مسلمانوں کو جہاد اور دوسرے اسلامی کاموں میں تقسیم کاری کی ہدایت کرتے ہوئے یہ ترفیب دی ہے کہ ایک جماعت تم میں ایسی بھی ہونی چاہئے جو جہاد کے فرض کفایہ میں شریک نہ ہو کہ علم دین کے تعلیم و تعلم میں مشغول رہے۔

قال تعالیٰ لولا دفعہ من کمال فرقة منهم طائفة لیفقہوا لعلی الدین۔

تو اب مشرقی نظریہ کے مطابق اس طائفہ کا نہ ایمان (معذ اللہ) درست ہو نہ نماز روزہ وغیرہ۔

الغرض مشرقی کا یہ کہہ کر جو جہاد نہیں کرتا اس کا نماز روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب ضائع ہیں آیات مذکورہ کا سب سے انکار ہے۔

(۶) عقیدہ

جس کو دنیا میں نعمت و قوت و غلبہ حاصل نہ ہو لی

وہ آخرت میں بھی نعمتوں سے محروم رہے گا

یہ بھی صراحت قرآن وحدیث اور واقعات کے خلاف اور اصول دین کی قرینہ ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام جو اپنی قوموں پر غالب نہ پاسکے بلکہ ان کے ہاتھوں میں قتل ہو گئے جس کی خبر قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہے۔ ویقتلون النبیین کیا معاذ اللہ اور جب آخرت سے محروم رہیں گے اور خدا تعالیٰ کے وہ برگزیدہ رسولی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر کفار کے چڑھ چڑھائے اور وہ اتنا بھی غلبہ و قدرت نہ رکھتے تھے کہ ان سے اپنے گھر اور اپنے مہمانوں کو بچالیں اور مجبور ہو کر یہ فرماتے تھے۔ لو کن لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید۔ ان کے تعلق کیا فیصلہ ہو گا کیا معاذ اللہ جنت سے محروم رہیں گے؟

اسی طرح سینکڑوں صحابہ جو فتح بلاو سے پہلے وفات پا گئے یا خود ان معرکوں میں شہید ہو گئے اور دنیوی غلبہ و سلطنت کی انہوں نے صورت نہیں دیکھی وہ جنت آخرت سے محروم رہیں گے۔ بخود بانگزد

مشرقی کا یہ عقیدہ بعینہ کفار کا عقیدہ ہے

جس کو جگہ جگہ قرآن میں رد کیا گیا ہے

اس نظریہ کی لغویت اور تحریف دین ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بعینہ عقیدہ کفار کا ہے جو انبیاء اور مؤمنین کے سامنے پیش کرتے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا اور اس کی نعمتوں کا مالک بنایا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں اس کے مالک ہوں گے۔ لا جہدٌ عبرا منها منقلباً۔

مشرقی کا یہ عقیدہ بعینہ وہ عقیدہ ہے جس کو قرآن کریم نے کفار کی طرف سے بالفاظ ذیل نقل فرمایا ہے:

وقالوا نحن اكثرا من الاولاد واما نحن سعدنا بین.

کفار کہتے ہیں کہ ہم مال و اولاد میں تم سے (مسلمانوں سے) زیادہ ہیں اور ہمیں ہر نعمت عطا ہے۔

امام تفسیر ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ای الفصح والکثرة الاموال والاولاد واعتقدوا ان ذلك دليل على مسحة الله تعالى لهم واعتناهم بهم وانه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا لم يعطهم في الآخرة. (اس مکتبہ طبع جدید ص ۵۴ جلد ۳)

یعنی کفار کثرت مال و اولاد پر فخر کرتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کثرتِ اموال اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کی دلیل ہے اور یہ کہ جب

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ دولت دی ہے تو آخرت میں عذاب بڑا نہ دے گا۔
مگر قرآن کا ارشاد اس عقیدہ کفار کے متعلق کیا ہے؟ وہ اسی کے بعد کی آیت
میں ملاحظہ ہو:

لَا يَرْجُو أَجْرًا مِّنْ رَبِّهِ يَسْطِرُّ الرِّزْقَ لِحَنٍّ بِمَنَاءٍ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّهِ تَغْرِيكُمْ عَبْدَانَا زُفْنِي إِلَّا مَن
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا لَكُم لَهْمُ جَزَاءِ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي
الْعُرْشَاتِ آمِنُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ میرا مالک جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس
کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے (یہ وسعت و تنگی اللہ تعالیٰ کی محبت یا نافرمانی کی
علامت نہیں) اور تمہارے اموال و اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قرب
لانے والے نہیں، مگر صرف اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے
تو ان لوگوں کے لئے وہ بری جزا ہے اپنے اعمال کی اور وہ قربات بہشت میں
مقاموں ہیں۔

اس قرآنی فیصلہ نے مشرقی عقیدہ کی دھجیاں بکھیر دیں اور واضح کر دیا کہ مالی
دولت عین ایمان و اسلام اور عین عبادت تو کیا ہوتے مقبولیت عند اللہ کی علامت بھی نہیں
بلکہ بسا اوقات کفار کے لئے اموال و دولت وسیع کر دیے جاتے ہیں اور مؤمنین بمقتضائے
حکمت فقر و فاقہ میں رکھے جاتے ہیں۔

اور یہ مضمون قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سی آیات میں مختلف عنوانات
کے ساتھ کھلے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے جن میں سے آیات ذیل کو امام ابن کثیر نے آیت
ذکورہ کی تفسیر کے ذیل میں نقل فرمایا ہے:

اِيْحَيُّونَ اِنَّمَا نَمْلِكُهُمْ مِنْ مَّالٍ وَمِنْ نَفْسٍ لَّهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل
لَا يَشْعُرُونَ۔

کیا کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال و اولاد بڑھاتے ہیں تو ان کے لئے بھلائی بڑھاتے ہیں (ان کا یہ خیال غلط ہے) بلکہ وہ حقیقت کی خبر نہیں رکھتے۔
ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

فَلَا تَحْزَنْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا اَوْلَادَهُمْ اِنَّمَا يَرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ .

آپ ﷺ ان (کفار) کے اموال و اولاد کو اچھا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے قطعیہ ہے کہ انہیں اموال و اولاد کے ذریعہ ان کو دنیا میں بھی عذاب وے اور (غافل ہو کر) ان کی روح حالت کفر میں نکل جائے۔

ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

فَرَضَىٰ وَّمَنْ خَلَقْتَ وَحَيْثُاْ وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَّعْلُوْدًا وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا وَّمَعْدَنَ لَهُ تَمْهِيدًا۔

اُس کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے (ازل) کیلئے پیدا کیا (بھڑا اُس کو بال کثیر عطا کیا اور اولاد پاس رہنے والی دی اور اُس کے لئے طرح طرح کے سامان دیئے۔

(اس کے بعد آیت میں اُس کا وعدہ یہ ہونا مذکور ہے)

الغرض قرآن کریم کی بے شمار آیات و نصوص اور احادیث کا عظیم الشان دفتر کھلے طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت عزت و جاہ ایمان کی علامت ہے نہ اسلام و ایمان کا اُس پر مدار ہے مہاں اگر مسلمان تمام احکام الہیہ کے پابند ہو جائیں تو ان کو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ دنیا میں بھی عزت و سلطنت، نعمت و راحت دینے کا وعدہ ہے جو ہمیشہ پورا ہوتا رہتا ہے اور بعض اوقات کسی حکمت کی بنا پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پابندی احکام کے باوجود غلبہ و سلطنت حاصل نہیں ہوتی، جیسے اُن انبیاء کا واقعہ ہے جو اپنی امت کے ہاتھوں مقتول ہوئے، غرض آخرت کی فلاح دنیا کی نعمت و غلبہ پر ہرگز موقوف نہیں۔

حیرت ہے کہ قرآن کریم کی اتنی صاف و صریح آیات سے کیسے نظر نہ اٹائی جاتی ہے اور اس سے زیادہ حیرت اُن مسلمانوں پر جو اس کے باوجود مشرقی کے جال میں پھنستے ہیں۔ غالی اللہ العالیٰ

(۷) عقیدہ

اسلام ہمارے نجات نہیں بلکہ ہر مذہب والا اپنے
مذہب پر رہ کر جنت کا مستحق ہو سکتا ہے

مشرقی کا یہ عقیدہ بھی ضروریات دین اور قطعیات اسلام کے خلاف اور قرآن و حدیث کی صریح نصوص کا کھلا انکار ہے جن میں سے چند نقل کی جاتی ہیں۔

امام فقیر علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں اس مسئلہ کو پوری طرح واضح کر دیا ہے اور آیات و ذیل سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آپ کی رسالت عام ہے جو شخص آپ کی رسالت یا قرآن کا انکار کرے وہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا خواہ وہ کتنے ہی اعمال صالحہ کرے کیسے ہی عمدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہو، کیونکہ اعمال کی روح ایمان ہے جب ایمان نہیں تو تمام اعمال جپٹ اور ضائع ہیں۔

حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

اے لوگو! میں سب کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔

اور دوسری آیت میں قرآن مجید کے نازل فرمانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے

ارشاد فرمایا:

لَا تَنفَعُكُمْ بِهِ وَلَمَّا بَلَغَ

تاکہ میں قرآن کے ذریعہ تمہیں (آخرت کے عذاب سے) ڈراؤں اور اُن لوگوں کو بھی جن کو (قیامت تک) قرآن پہنچے۔

نیز ارشاد ہے:

فمن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده.

ترجمہ (دنیا کی) جماعتوں میں سے جو بھی حضرت محمد ﷺ کا انکار کرے تو جہنم اُس کا ٹھکانہ ہے۔

اور ارشاد ہے:

فمن يمدحهم بهذا الحديث مستلزم جهنم من حيث لا يعلمون۔

جو شخص اس کلام (قرآن) کی تکذیب کرتے اُس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دینے میں اُس کو تہمت لایا جائے گا کہ وہ بے خبر ہوں گے۔

نیز ارشاد خداوندی ہے:

فلا وربك لا يؤمنون حنفي بحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ اُس وقت تک بڑے مؤمن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں آپ کو ختم نہ بنائیں اور ہر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تعجب محسوس نہ کریں اور غصہ خدا سے تسلیم کر لیں۔

نیز مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذا الامة يهودى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ (صحیح مسلم صفحہ ۸۶ جلد ۱)

قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ اُس امت میں

سے کوئی شخص اس کو یہی خبر پہنچے خواہ وہ کسی دور کی ہو، یہی عمرانی (یا نول) دور نہ رہے
ہاں! اگر وہ ایسا بھی پرانے کے دور سے مر جائے تو وہ بھی نہیں رہے۔ خدا کا۔

یہ مسئلہ اب کہ صفحہ ۳۴۲ جلد ۲ میں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
آئی تھی اس کی ہے اس کے آخر میں ہے کہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ
حدیث مجھے معلوم ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس حدیث کی تصدیق کتاب اللہ
(قرآن) میں کس جگہ ہے تو میں نے یہ کہ قرآن کی یہ آیت اس حدیث کی چوکی تصدیق
کرتی ہے۔

فمن یحکم بہ من الاحزاب فاسی موعدة

ترجمہ (ج) کی جاسوتاں میں جو بھی (معدت کو دیکھو) کی رسالت سے اذان کرے
اس کا حکم نامہ نہیں ہے۔

الغرض قرآن وحدیث کی بنیاد تمام اس عقیدہ سے بھری ہوئی ہے کہ تمام
دین الہی آخرت ہیں۔ اے ہونے والے تمام مکمل مانا تمام انسانوں کے لئے ہمارے
نجات ہے کوئی تو ہم کوئی فوجی نہیں بغیر اس تصدیق دین کے جو کہ جنت میں نہیں
جہنم کا دروازہ اب آخرت سے جنت پا سکتے ہو تو دہل اٹھاؤ کیسے ہی اچھے کرے ہاں
لئے یہ مسئلہ بھی ضروریات دین میں داخل اور ہر مسلمان عام و خاص اس سے واقف ہے جس
کو انکار کھلا ہوا انکار ہے۔

(۸) عقیدہ

موجودہ انصاری اور اہل سنت پرست سچے مسلمان

دنیا و آخرت میں غلام بننے والے ہیں

شرقی و غلطی اس کے بہت ہی سادہ و سہل ہے۔ آپ معلوم کر چکے

ہیں ان کے متعلق قرآن کا فیصلہ شدہ ہے، تعویذ و شراب

لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلثه واما من الله الا اله واحد

(سورہ بقرہ ص ۱۰۶)

ابتداءً کافر ہیں، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔

سو نے ایک خدا اور دوئی خدا بنیں۔

اسی سورت کی دوسری آیت میں ابیاد خداوندی ہے

لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح بن مريم

بے شک کافر ہیں، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مسیح بن مریم ہیں۔

اور مشرکین کے جو کہنے کا فرہوئے کے متعلق تو قرآنی تصریحات اس قدر زیادہ ہیں

کہ وہ مشرک ان سے پوری طرح واقف ہیں۔

قرآن کریم میں اس قسموں کی آیات ہزاروں وجود ہیں، سب کو نقل کرنے کی

ضرورت نہیں، جو شخص قرآن کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہے اس کے لئے یہ بھی کافی ہے اور

ہمارا مقصد بھی کافی نہیں۔

الغرض مشرقی کا یہ عقیدہ آیات قرآنیہ اور احکام خداوندی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے

بے شک اور ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے موجب کفر ہے، شرح شفاء ملاحظہ فرمائی

ص ۵۰، جلد ۲ میں سبکی ازہار تنبیہ بالفاظ ذیل مذکور ہے۔

فالاجماع علی کفر من لم مکفر احد، عن النصارى واليهود

وکل من فارق دین انصلمین اوقوف، ووشک، قال الفاضل ابو

بکر لان التوفیق والاجماع تفقد علی کفرهم فمن وقف فی

ذلك فقد کذب النص والتوفیق، ووشک منه، ووشک کذب

والشک منه لا یقع الا من کافر ومن شفاء، شرح ملاحظہ

اس شخص کے کافر ہونے پر اُمت کا اجماع ہے۔ جو ضرورتی یہ ہو گا یا ایسے لوگوں کو کافر نہ سمجھے جو مسلمانوں کے دین سے جدا ہوں یا ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں توقف یا شک کرے، قاضی اور کاتبِ کتابی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن وحدیث اور اجماع اُمت اُن کے غریب حقائق میں تو جو شخص اس میں توقف کرتا ہے وہ نفسِ قرآن وحدیث کی تکذیب کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے اور معاہرہ ہے کہ قرآن کی تکذیب یا اس میں شک کرنا کافری ہے۔ (مسلمان کا کام نہیں)

(۹) عقیدہ

تمام موجودہ مسلمان مشرک جہنمی ہیں

کسی مسلمان کو کافر یا کافر و مسلم نہ ہونا دونوں انتہائی بڑا اور مسلمان کے ایمان و خطرہ میں ڈال دینے والے ہیں اور بعض صورتوں میں یقینی کفر ہیں، اسی لئے لمحال قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں:

ادخال کافر فی سعة الاسلامہ او اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین۔ (شرح غلام ۱۰۰ ج ۲)

کسی کافر کو امتِ اسلام میں داخل کرنا یا کسی مسلمان کو اس سے خارج کرنا دین میں بڑا بڑا نقص ہے۔

قرآن عزیز نے ان دونوں چیزوں پر سخت نکیر اور وعید فرمائی ہے۔

امراؤں... یعنی کسی مسلمان کو کافر یا کسی کے متعلق قرآن عزیز کا ارشاد ہے

واضر بنم فی سبیل اللہ غنیم اولاً نقولوا لمن الفی البکم السلام

سے مؤید۔

جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (جہاد کے لئے) مدد کر، تو تحقیق آپ کو اور جو شخص

تصہیں (اسلامی طریق پر) اسلام کرے اُس کو یہ تحقیق یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تم مسلمان نہیں۔

اور حدیث صحیح مسلم میں ہے:

اذا اكفر الرجل انشاء فقد باء بها احدهما وهي رواية ابي حنيفة فان كان كما قال والا فقد باء بالكفر۔

(کنز علی الامام جہد طبع الاسلام علی: پیش نور اجری ص ۱۲ ج ۲)

جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہے تو یہ کفر ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور لگ کر رہے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ شخص فی الواقع کافر ہے تو پھر ورنہ یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔

اسی حدیث کی بناء پر علامہ اُمت نے کہا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو بایں خیال کافر کہے کہ اُس کا مذہب یعنی اسلام کفر ہے تو وہ قطعی کافر ہے اور اگر یہ خیال نہ ہو تو اُس کو کافر کہنے میں تو احتیاط کی جائے گی مگر اس میں شبہ نہیں کہ اُس نے اپنے ایمن کو خطرہ میں ڈال لیا۔

علامہ ابن حجر مکی نے اعلام و نزو اجری میں، نیز امام نووی نے شرح مسلم میں حدیث کا یہی عمل و مطلب قرار دیا ہے:

اسی طرح کوئی ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسا کلمہ کہنا جس سے تمام اُمت محمدیہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا (معاذ اللہ) گمراہ ہونا لازم آتا ہو یہ بھی بلاشبہ قطعی کفر ہے۔ شرح شفاء الماثل قاری میں ہے:

وكذلك نفي طبع بتكفير كل فائل قولاً يتوصل به الى تهليل الامة المرحومة وتكفير جميع الصحابة۔ (شرح شفاء مضر ص ۵۹ ج ۲)

ایسے ہی ہم اُس شخص کے کافر ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں جو کوئی ایسا قول اختیار کرے جس کی رو سے تمام اُمت کا گمراہ اور صحابہ کا کافر ہونا لازم آئے۔

اسروم:۔۔۔ یعنی کافر کو مسلمان کہنے کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے:

الم قر الى الذين اتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالغيب والطاعات
وبغوثون للذين كفروا هذآء اهدى من الذى امنوا سبيلا۔

کیا آپ نے ان اہل کتاب کو نہیں دیکھا جو باطل پیروؤں اور جنوں پر ایمان داتے
ہیں اور کفار کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہدایت پانے والے ہیں۔
نیز قرآن مجید کا ارشاد ہے:

اتريدون ان نهديا من اصل الله ومن يصل الله فلن تجد له سبيلا۔
(نساء پاور ۵ رکوع ۱)

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اُن لوگوں کو ہدایت پر گھمراؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے
حالانکہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے۔

ان دونوں آیتوں میں کفار کو مومنین بہت ہی کہنے کی سخت ممانعت اور ایسا کہنے
والوں پر لعنت صراحۃً مذکور ہے اور کیسے نہ ہو جب کہ ایسا کہنا قرآن کریم کے بے شمار آیات کی
کھلی تکذیب کرتا ہے، اسی لئے قاضی عیاض نے شفاء میں اور معاصی قاری نے اس کی شرح
میں فرمایا ہے:

فالاجماع على كفر من لم يكفر احمداً من المصاري والمجوس واليهود وكل
من فارق دين المسلمين او وقف او شك۔ قال القاضي ابو بكر لان
التوقيف والاجماع التمس على كفرهم فمس وقف في ذلك فقد
كذب النص والتوقيف او شك فيه والشك كذب والشك منه لا يقع
الامن كافر (شرح شفاء ص ۵۱۰ ج ۲ وصول الافكار ص ۲۸)

پس اس پر اجماع اُمت ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو یہود و نصاریٰ میں سے کسی شخص کو
یا اُن لوگوں میں سے جو مسلمانوں کے دین سے جدا ہیں کافر نہ قرار دے یا توقف
کرے، یا شک کرے، قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن

وحدیث اور احادیث اُن کے کفر پر متفق ہیں تو جو شخص اُس میں توقف کرے وہ نص قرآن و حدیث کی تکذیب کرتا ہے اور نص قرآن کی تکذیب یا اُس میں شک کرنا کافری کا کام ہے۔

الغرض کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنا حسبِ تصریحات قرآن و حدیث علمائے سلف کے نزدیک اکثر حالات میں کفر اور بعض صورتوں میں قریبِ کفر ہے اور مشرقی کے کلام میں یہ دونوں چیزیں اس قدر صریح اور مکڑر سہ کر رہ واقع ہوئی ہیں کہ تاویل کی گنجائش نہیں رہی جیسا کہ اُن کی عبارتوں کے حوالہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ موجودہ نصاریٰ اور نصرت پرست ہندوؤں کو مؤمنین، اولیاء، صلحاء، ابرار، حبیبِ آخرت کا مستحق قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو مشرک، جہنمی، والعیاذ باللہ تعالیٰ

(۱۰) عقیدہ

اُمتِ اسلامیہ صحیح اسلام پر صرف تیس سال قائم رہی

مشرقی کے اپنے الفاظ اس کے متعلق عبارت ۳۶ میں بحوالہ تذکرہ اردو صفحہ ۹ میں گزر چکے ہیں جس میں اُس نے کہا کہ اُمتِ اسلام انہی اور نبوی تخیل پر تیس برس سے زائد قائم نہ رہ سکی جس کے معنی یہ ہیں کہ حضراتِ صحابہ ہی تیس سال کے بعد مشرقی کے نزدیک سب کے سب معاذ اللہ گمراہ ہو گئے تھے و بعد میں آنے والی اُمت کا تو کہنا کیا ہے، یہ بھی قرآن کا کھلا ہوا عقائد اور تکذیب ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا نَحْنُ قَوْلَا الذِّكْرِ وَالْأَلَا لِنَعْلَمَنَّ

ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی کھلی ہوئی اور نا قابلِ تاویل آیات کا خلاف کرنا کھلا ہوا انکار

رسالت ہے جس کا کفر ہونا ٹھیکر ہے۔

مشرقی کی دوسری کفریات

شرائع اسلام کا استہزاء و استخفاف

تذکرہ اور مشرقی کی عام تحریروں میں رسول اللہ ﷺ کی بہت سی سُنوں اور احکام شرعیہ کا ذکر جس استہزاء و استخفاف کے ساتھ کیا گیا ہے یہ بلاشبہ اور بالاتفاق کفر ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: **قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فِي قَوْلِهِمْ كُنَّا خُوشٍ وَنُلْعَبُ**۔ یعنی جو لوگ بطور قبی اور استہزاء کے کچھ کلمات نبی کریم ﷺ یا مسلمانوں سے دربارہ احکام اسلامیہ کہتے تھے ان کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا: **قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ**۔

وصح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى او بملك من الملائكة او نبي من الانبياء عليهم السلام او بآية من القرآن او بغير بضعة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الصحة اليه فهو كافر. (كتاب الفضل لابن حزم صفحہ ۲۵۵)

نفس قرآنی سے بطریق محض ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یا کسی فرشتہ یا کسی نبی یا قرآن کی کسی آیت یا فرائض شرعیہ میں سے کسی فرض کے ساتھ استہزاء کرے بعد اس کے کہ اس کو حکم خدا اور رسول ہو یا معلوم ہو جائے تو ایسا کرتے والا کافر ہے۔

المستغوا في بعض الافعال على انها كفر مع انه يمكن فيها ان ينسلف النصديق لانها افعال الجوارح لا القلب وذلك كالهزل بلفظ كفر وان لم يعتقده كالجود للنعم وكفيل نبي والاستخفاف به وبالمصنف والكعبة. (حکام ابن تیمیہ من لفظ الاشعری۔

فی کتاب الایمان صفحہ ۶۰)

بعض افعال کو بھی نقباء نے کفر قرار دیا ہے حالانکہ یہ ممکن ہے کہ ان اعمال کے ہوتے

ہوئے تعدیق رسالت مطلب نہ ہو کہوں کہ یہ افعال تو باتھ جہ کے افعال ہیں نہ کہ قلب کے۔ مثلاً کسی میں کوئی کلمہ کفر کہہ دیا اگرچہ وہ اس کا معتقد نہ ہو یا نہ کو تہہ کرنا یا کسی نماز کو ٹکڑ کرنا یا کسی نبی یا قرآن یا کتب کی توہین کرنا وغیرہ۔

وقبل ان مآکان دلیل الاستخفاف بکفر به وان لم یفسد الاستخفاف ذکره فی ردالمحتار وقيل زید علی التصدیق المجرد اشياء فی الایمان المعنیر شرعاً وقبل التصدیق المعنیر لا تجامع هذه الافعال ذکره العلامة قاسم فی حاشیة المسانرة والحافظ ابن تیمیہ۔ (کنز الایمان لکھار المحدثین صفحہ ۵۴)

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جو افعال علامت حقیرہ تو ہیں کے ہوں ان کے کرنے سے کافر ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی نیت حقیرہ تو ہیں کی نہ ہو جیسا کہ شری میں مذکور ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ شریعت میں جو ایمان معتبر ہے اس میں چند شرائک اور بھی ہیں مثلاً ایست افعال سے اجتناب کرنا جو احکام شریعہ کے استخفاف و حقیرہ پر مشتمل ہوں اور بعض حضرات نے کہا کہ جو تصدیق ایمان میں حشر ہے وہ ان افعال کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتی بلکہ جب کسی نے یہ افعال کے توہین سمجھا جائے گا کہ رسالت کی تکذیب کر دی۔

اسی طرح ابن حجر کی نے کتاب الاعلام میں اس کو متعلق علیہ کفر میں درج کیا ہے۔

(اعلام ابن ہش کرد: ج ۲ صفحہ ۴۰۳)

افتراء علی اللہ اور تحریف قرآن

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً وهو یدعی الی الاسلام۔

اُس سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر بیعتا اللہ کرے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔

اس آیت میں اُس شخص کو انقسم النہی قرار دیا ہے جو حق تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو فی الواقع حق تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو۔ (جیسا کہ عبارت مذکورہ میں موجود ہے)

اور قرآن مجید کی تحریف بھی ایک گونہ حق تعالیٰ پر افتراء ہے جس کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ان الذین یلحدون فی اٰیتنا لا یخفون عیننا فمن یطغی فی النار خیر ام من یأتی اٰمناً یوم القیامۃ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر

جو لوگ ہماری آیت میں الخاف کرتے ہیں وہ ہم پر عیب نہیں سکتے کیا وہ شخص بہتر ہے جو قسم میں ڈالا جائے کیا وہ جو قیامت کی روزِ مآمول ہو کر آئے گا۔ جو چاہے ہو کر رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعلان کو دیکھنے والا ہے۔

شیخ سراج الدین عقیلی سے ایک ایسے ہی شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو قرآن مجید کی تفسیر میں جمہور امت کے خلاف نئے نئے معنی ایجاد کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ طعنہ زنی ہے۔ (اشعان سمری ص ۱۹۱ جلد ۲)

حدیث میں ہے کہ

من خال فی القرآن برأیہ اوبصاً لا یعلم فلیتو اقعده من النار۔

(اخرچہ النعمی رحمتہ اللہ علیہ و ابوداؤد تفسیر ابن کثیر ص ۵ جلد ۱)

جو شخص قرآن کی تفسیر (تفسیر ماثور کے خلاف) اپنی رائے سے یا بے بنی سے کرے اُس کو چاہئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔

آیات اور روایات مذکورہ سے واضح ہوا کہ آیات قرآن مجید کی تفسیر لغو اور الفاظ کے خلاف (انکارِ نزول والحادیہ اور تفسیر ماثور کے خلاف) کوئی تفسیر ایجاد کرنا گمراہی ہے اور

(۱) خلاف کے لغات و وضع ہو گئے کہ تفسیر ابن ابراہیم نے فصل تحت دریت و اجتہاد کی بناء پر نقل کیا ہے۔ اس کے تحت میں نہیں سکتی کیونکہ وہ عیسائی مآثر کے خلاف نہیں۔ مفسر تفسیر ماثور سے۔ مآثر کوئی ایسی تفسیر نہیں کہ اختلاف کا کام دے اور جو بیان نہ کرے وہ جس لفظ کے خلاف تفسیر کرے۔ مآثر و مخالف کا فرق میں ہم پر غلط نہیں۔ ص ۱۲

ایسا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

تذکرہ اول سے آخر تک تمام ہی آیات قرآنیہ کو بے محل اور خلاف مراد استعمال کرنے سے بھرا ہوا ہے اس وقت جو دو تین آیتیں بطور نمونہ کے عقیدہ نمبر ۱۰ میں بحوالہ عبارات تذکرہ نقل کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت "فالسابقون السابقون اولئک المقربون" اور آیت ومنہم سابق بالخیرات (والقہف ۲۳) تذکرہ میں اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سابقین وہ لوگ ہیں جو زمین میں سعی طبع انعامات الہیہ حاصل کرنے کے لئے کریں۔

یہ تفسیر قطعاً اس تفسیر کے خلاف ہے جو صحابہ و تابعین اور علماء اُمت سے منقول ہے، امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر حسب عادت خود قرآن کریم اور روایات حدیث و آثار صحابہ سے یہ کی ہے

ومنہم سابق بالخیرات وهو الفاعل للواجبات والمستجابات
والتارک للمحرّمات والمکروہات وبعض المباحات۔
(ابن کثیر صفحہ ۵۵۵ جلد ۳)

کہ اُمت میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو واجبات اور مستجابات کو ادا کرنے والے ہیں اور محرمات و مکروہات کو ادا اور بعض مباحات کو (جن سے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو) ترک کرنے میں۔

اور اگر انعامات الہیہ سے مصطفیٰ تذکرہ کی مراد صرف دنیا کی انعامات ہیں (جیسا کہ ان کی دوسری تصریحات سے مستفاد ہے) تو یہ دوسری تحریف ہے۔

اسی طرح لکھل امة جعلنا منکھم ناسکوا فلا بنازعک فی الامر (الباقیہ) اس آیت کی خود ساختہ تفسیر کے ذریعہ صاحب تذکرہ نے یہ بات ثابت کرنا چاہا ہے کہ جتنے فریقے کفار کے آج کل موجود ہیں سب اپنی اپنی شریعت و مذہب پر رہتے

ہوتے نبوت پا سکتے ہیں اور ان کا باہمی اختلاف محض فروعی اختلاف ہے جیسا کہ نہایت بہت و تحم و بہارت نوزدہم میں بصراحت مذکور ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ کھلا ہوا الحاد اور آیت کی تحریف ہے جو ان تمام آیات و روایات کے خلاف ہے جن کی تفصیل عقیدہ نمبر ۷ کے تحت میں مذکور تھی ہے جن میں اسلام اور ہنخسرت کے ہر امر وارشاد کی تصدیق و عہد و نبوت بتلایا گیا ہے آیت کی صحیح تفسیر جو صحابہ و تابعین سے منقول ہے، یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لئے ایک شریعت رکھائی ہے جب تک وہ شریعت منسوخ نہ ہو اس پر عمل لازمی ہے، اسی قاعدہ کے تحت اُمت محمد یہ کے لئے بھی ایک شریعت دی گئی ہے اس لئے اب یہ وہ دشنام دہی یا مشرکیت کو یہ حق نہیں کہ آپ سے اس شریعت کے بار میں امتناع کریں، بلکہ واجب ہے کہ آپ کی شریعت کا اتباع کریں اور پہلی شریعت کو منسوخ سمجھیں۔ (کنذلی، روح المعانی ج ۷ ص ۷۷ جلد ۱۱)

صاحب تذکرہ نے اس آیت کے مفہوم کو بالکل بدل کر تصدق و آیت کی سب سے بڑی تفسیر کو اس کی تفسیر بنا دیا۔ (نوعوا ہذا منہ)

اس طرح آیت الذین انعمت علیہم میں نعمت سے دنیوی عہد و سلطنت مراد لین بھی آیت کی اٹھلی تویف اور اس تحریف کے خلاف ہے جو نو قرآن نے دوسری جگہ فرمائی ہے یعنی الذین انعمت علیہم من النبیین و الصدیقین و الشہداء، کیونکہ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ اس آیت میں نعمت سے نعم و آخرت مراد ہیں جو تمام انبیاء و صدیقین و شہداء کو عیناً حاصل ہیں و نہ ان کو دنیوی سلطنت و ملک مراد لیا جائے تو تمام انبیاء و صدیقین و شہداء کو دنیوی ثواب کہاں حاصل ہوا، بہت سے انبیاء و نوادہ اپنی قوم کے باقوں شہید کئے گئے، اولاد اپنے گواہ اپنے شہر کی حفاظت کی بھی نہ ہوئی طاقت حاصل نہ تھی انہی نے فرات تھے ”لو کان لی بکم قوۃ وادی الی ذلک شدید“ یہ ایک مختصر نمونہ ہے ان تحریفات قرآن کا جس سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نوعوا ہذا منہ۔

خاصہ یہ ہے کہ تذکرہ میں قرآن کی تحریف سرت ہے اور تحریف قرآن الحاد و زندقہ

ہے جیسا کہ عقائد مغربی اور اسی کی شرین کے دواں۔۔۔ کے کٹر چکا ہے۔۔۔ و اللہ اعلم

مشرقی کی قرآن وانی کا ایک نمونہ

مشرقی کا علم، لفظ، عربی وانی، اور قرآن وانی کو پوری طرح تو دینی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علوم عربیت اور قرآن و حدیث کے عالم ہیں مگر بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ معمولی لکھ پڑھنا آویں بھی اس کو دیکھ کر مشرقی کی مہم قابلیت معلوم کر سکتا ہے اس کی صرف ایک نظیر اس جگہ لکھی جاتی ہے۔

تحت قرآن مجید و کفنی اللہ المؤمنین القتال کا ترجمہ آپ لکھتے ہیں

مؤمن کے لئے صرف ایک عمل کفایت کرتا ہے دو پابندی من فرما رہا ہے

یہ ترجمہ مطلب قطع نظر اس سے کہ تفسیر، تاثر اور مراد خدا کے خلاف ہے۔ اور

صرف جو پڑھنے و لکھنے والے سمجھ سکتا ہے کہ اس عبارت کا یہ ترجمہ کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔

خلاصہ کلام در بارہ عقائد مشرقی

مشرقی کی مہارت تذکرہ وغیرہ میں سند و دلائل امور بصیرت موبہ ہیں

(۱) عقائد کامرے۔۔۔ سے انکار۔

(۲) تمام اقوال و اقرار اور کلمے شہادت کا انکار۔

(۳) قوم و وجودہ مسلمانوں کو شرک و کفر جنہی قرار دینا۔

(۴) یہود و نصاریٰ، مشرکین، یسوعی، عیسوی، ابراہیم۔

(۵) اور کابین اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو جو محض مذہب کی طرح غیر مقصود اور ان

سب کا مقصود اصلی دنیوی غایب و ملامت قرار دینا۔

(۶) یہ کہ آخرت کی نعمت صرف اس شخص کو ملے گی جس کو دنیا میں نعمت و ملامت

و نہ حاصل ہو۔

۷۔ ... اسلام اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی تصدیق اور نجات نہیں بلکہ ہر مذہب والے اپنے مذہب باطل پر رہ کر جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

۸۔ بہت سی ضروریات زمین اور قطعیات اسلام کا انکار۔

۹۔ احکام شریعہ کا استہزاء اور اختلاف۔

۱۰۔ افتراء علی اللہ تعالیٰ اور تحریف قرآن۔

اور یہ کل امور حسب تفصیل مذکور بالا شبہ غلاب اسلام اور الٰہی و دوزندہ ہیں اور طہ و زندقہ اصطلاح شرع میں اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا مذہبی ہونے کے باوجود عقاید کفریہ رکھتا ہو اور آیات قرآنیہ کے ایسے معنی بتاتا ہو جو دوسری اوصاف اور اجماع امت کے خلاف ہیں، ایسا شخص شرعاً محکوم مرتد ہے، مجمع البحرین میں ہے:

أُصِيَ عِلْسِي بِرِ سَادِقَةٍ هِيَ جَمْعٌ وَنَدِيقٌ (القولہ) نَمِ اسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَلْحَدٍ فِي الدِّينِ وَالْمَوَادِّ هِنَا قَوْمٌ ارْتَدَوْا عَنِ الْإِسْلَامِ۔
(مجمع البحرین ج ۱۵ ص ۳۹۵)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چند زندقہ الائن گئے، اس حدیث کی شریعت میں صاحب مجمع البحرین لکھتے ہیں کہ لفظ زندقہ زندقین کی جمع ہے یہ لفظ ہر ایسے شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو دین میں الٰہیہ کرنے والا ہو اور اس حدیث میں دو لوگ مراد ہیں جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔

اور علامہ شامی لکھتے ہیں:

فإن البرنديق يموه كفه ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في صورة الصحيح وهذا معنى إبطان الكفر فلا بنا في إظهاره الدعوى۔ (ثانی باب المرتد صفحہ ۵۸ جلد ۲)

یونہی زندقہ الائن کفر پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے عقیدہ فاسدہ کی ترویج و اشاعت کرتا ہے اور اس کو صحیح عقیدہ کی صورت میں پیش کرتا ہے، یہی معنی ہیں کفر پر پردہ

ڈالنے کے، اس لئے زندگی کا اپنے دعوے کو ظاہر کرنا اور شائع کرنا اس کے متافی نہیں۔

اور زندگی و طہ کی یہی تعریف اور یہی حکم شرح مقاصد صفحہ ۲۶۸ و ۲۶۹ جلد ۲ اور کلیات ابوالہقاء صفحہ ۲۵۳ و ۲۵۴ میں بھی تفصیل ہے۔

تنبیہ ضروری

کسی بدی، اسلام کو کافر قرار دینا ایک نہایت خطرناک اور نازک معاملہ ہے اسی لئے ہم نے اس میں امکانی احتیاط سے کام لیا اور جب یہ دیکھ لیا کہ ان عبارات میں کوئی صحیح تاویل بھی نہیں ہو سکتی اس وقت مسلمانوں کی حفاظت اور خود مشرقی کی خیر خواہی کے نظر سے یہ لکھا کہ ایسے خیالات و عقائد رکھنے والا طہ اور مخالف اسلام ہے۔

ہم نے محض اس نظر سے کہ مقصود نصیحت و خیر خواہی ہے بد زبانی کا انتظام لینا نہیں مناظرانہ طرز کو تسلیم چھوڑ کر قرآن کی تعلیم کردہ طرز احسن کو اختیار کیا ہے تاکہ خود مشرقی اور ان کے قبیحین بھی اس کو دیکھیں تو دل آزاری نہ ہو اور وہ سمجھیں کہ ہم کس طرف جارہے ہیں اور مسلمانوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بما فی صدور العباد و یدہ الاضلال
والاارشاد نسالہ الصواب والسداد فی المہدۃ والمعاد۔

ضمیمہ عقائدِ مشرقی مشرقی کے عقائدِ خود ان کے قلم سے اور بعض اعتراضات کے جواب کی کوشش

مشرقی کی تصانیف مذکورہ اشارات، قولِ فیصل کا غور اور انصاف سے مطالعہ کر کے جو کچھ ان کے خیالات و عقائد سمجھے گئے ان کی تفصیل مع حوالجات اور ان کا شرعی حکم لکھا جا چکا تھا کہ بعض حضرات نے مشرقی کے دوسرے رسائل و اشتہارات بغرض مطالعہ بھیج دیئے جن میں مولوی کا غلط مذہب نہہ اول تاہم دیارِ دہم و شانِ دہم اور رسالہ میری سخت گیریاں اور جھوٹ کا پول وغیرہ تھے۔

مجھے چونکہ خود اس کی توثیق تھی کہ مصنف مذکورہ اپنے ان عقائد و اقوال کے بارے میں اب کیا خیال رکھتے ہیں اور کچھ تاویل کرتے ہیں یا نہیں اور یہ اقوال و عقائد جن قرآنی نصیحتیں و احادیث اور اجماع کے خلاف ہیں ان کا کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں، اس لئے ان میں سے اکثر کو باستیعاب اور بعض کا اکثر حصہ غور و انصاف سے مطالعہ کیا، ان میں چند چیزیں ایسی نظر پڑیں جن کا تعلق ان عقائد و خیالات سے ہے جن کے متعلق یہ رسالہ لکھا گیا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ ان پر مزید غور کر کے اس کو قبول یا رد (جو کچھ حق معلوم ہو) اس کا اسی رسالہ کے ساتھ اظہار کیا جائے نیز ان رسولوں کی قابلِ مواخذہ عبارتیں بھی مذکور و تین کتابوں کی عبارتوں کے ساتھ شامل کی جائیں تاکہ ان کے حوالہ سے کلام لیا جائے۔ چنانچہ حسب ضرورت چند عبارتیں موضع ضرورت میں ملتی کر دی گئی۔

اب ان امور کے متعلق لکھا جاتا ہے جو رسائل مذکورہ میں مشرقی نے بیان کئے

ہیں:

(۱)۔ ... مشرقی نے کہا ہے ”مجھ پر اِکرام ہے کہ تذکرہ میں نہ سے عقیدوں کا ذکر کیا

گیا ہے۔“

(جواب) تذکرہ میں کسی عقیدہ کی تعلیم کے متعلق ایک لفظ موجود نہیں نہ وہ عقائد کی کتاب ہے نہ اُس میں خاکسار تحریک کی تفریح ہے نہ کم علم کو چاہئے کہ اسے پڑھے وہ اس کو ہرگز نہ سمجھ سکے گا اور کم علمی کے باعث اس کا غلط مطلب لے گا۔

جواب:۔۔۔۔۔ یہ ماننا کہ تذکرہ فہم عقائد کی کتاب نہیں لیکن جو کچھ مشرقی نے اُس میں لکھا ہے وہ دو (۲) حال سے خالی نہیں یادہ اُس کو حق اور یقینی سمجھتا ہے تو وہی اُس کا عقیدہ ہے اُس کے مسلمانوں کے مطالعہ کے لئے شائع کرنا اس عقیدہ کی تعلیم ہے کیونکہ عقیدہ کا مفہیم اس سے زائد کچھ نہیں اور یادہ اُس کو حق نہیں سمجھتا تو اُس کی اشاعت کیوں کی اور اگر غلطی سے ہوگئی تھی تو اب اُس کی اشاعت بند کریں اور اُس کے غلط ہونے کا اعلان کریں۔

اور جب تک یہ نہ ہو مشرقی کا یہ کہنا بے معنی ہے کہ اُس میں کسی عقیدہ کی تعلیم نہیں یا وہ عقائد کی کتاب نہیں۔ آئیے یہاں تک علم اس کتاب کو نہ سمجھیں گے، اگر اپنے سوا ہر انسان کو کم علم کہہ دیں تو اور بات ہے ورنہ اُس میں کوئی ایسے دقیق نکات نہیں جن کو معمولی طالب علم نہ سمجھ سکے، تذکرہ کی جو عبارتیں آخر رسالہ میں ملتی ہیں نمونہ کے لئے ہر شخص اُن کو دیکھ سکتا ہے کہ اُن میں کوئی اخلاق و اجمال نہیں جس کے سمجھنے میں تکلف ہو بلکہ عقائد کفریہ کو پوری وضاحت سے لکھا گیا ہے۔

(۲)۔۔۔۔۔ لکھا ہے (س) کیا انگریز، جرمن، جاپان حکمران تو میں مؤمن ہیں اور اسی تہذیب پر سوت واقع ہو جانے پر وہ ابھرتے کے حق دار ہو سکتے ہیں۔

(ج) انگریز جرمن جاپان وغیرہ مسلمانوں کے نزدیک ہرگز مؤمن نہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ جنت کے حق دار۔ (جھوٹ کا پول ص ۹)

لیکن تذکرہ و اشادات کی ایک دو نمونہ بارہ تیرہ عبارتیں جو رسالہ ہذا میں عقیدہ نمبر ۱

کے تحت میں نقل کی گئی ہیں اس کے خلاف ہر اکابر اسلامیت و وحدت سے انکار و شریکین اور بالخصوص امریکیوں کے مؤمن مقلد، اولیاء، مسلما، زورداروں کا اعلان کر رہی ہیں۔

درالمنہج کا پاپولر پونکد بعد کی تحریر ہے اس کو بھی تحریر یعنی تذکرہ سے رجوع سمجھنا چاہیے۔ بکرا اشارات صفحہ ۱۹ میں مشرقی نے بہت زور سے یہ کہا ہے کہ ”میں تذکرہ کی ایفہ مصر ایفہ حرف کو لکھی جانا نہیں چاہتا۔“

اس لئے اب جب تک مشرقی یہ اعلان نہ کریں کہ تذکرہ میں بکریاؤں کے مؤمن مقلد، اولیاء، مسلما، زورداروں کا اعلان کر رہی ہیں اس کی تصحیح کر دینا اور آئندہ تذکرہ سے اُن عبارات کو خارج کر دینا۔ یہ تذکرہ کی اشاعت بند کر دینا اس وقت تک سمجھنا کہ پول کی اس عبارت سے وہ اثر اُٹھ کر رفع نہیں ہو سکتا اور میں متعارض باتوں کو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلد ہی یہ کہیں توجہ دیا کہیں نہیں دیا جیسا کہ تذکرہ کے اردو زبان پر صفحہ ۲۵ میں تحریریں لکھ کر لکھا ہوا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ مشرقی نے اس عبارت میں جو یہ الفاظ جوڑے ہیں کہ ”مسلمانوں کے نزدیک ہر گز مؤمن نہیں“ اس سے یہ فرض ہو کہ عام مسلموں کا یہ خیال ہے اور اپنا خیال وہ ہے تو تذکرہ میں لکھا۔ اس طرح یہ شک و شبہ اور متعارض عبارتیں ملائی ہو سکتی ہیں کہ مشرقی سے اصل اور نہیں اُٹھا۔ ورنہ جتنا وہ قابلِ اطمینان

(۳) مشرقی نے اپنے ”خط مذہب“ میں: ”میں لکھ ہے

”میں پر سوال ہے کہ میرے عقائد کیا ہیں؟“ جواب: ”میرا عقیدہ یہ ہے کہ (۱)

اللہ تعالیٰ ایک اور شریک ہے۔“ (۲) حضرت محمد (ص) آخری نبی ہیں۔ (۳)

روز قیامت جنت ہے۔ (۴) اسلام کے پنج ارکان یعنی ایک، چار، اور

روز، یعنی مذکورہ پانچ میں سے اس نے مابعد اس عقیدے پر تمام دنیا کے مولوی

اتفاقاً ثابت کر دیں، یعنی عقیدہ دھیرا ہے۔ انہی

یہ الفاظ اُمرِ مشرقی کی کوئی نام نہام اصطلاح نہیں بلکہ انہیں معنوں میں مراد ہیں جو ہمیشہ سے اُمتِ محمدیہ نے آج تک سمجھے ہیں تو یہ عقائد صحیح ہیں، قابلِ اعتراض نہیں۔ لیکن ان کی دوسری کتابوں میں عقائد مذکورہ میں سے کئی عقیدوں کے خلاف مکمل جہاد کیا ہوا ہے اور بعض کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی نے الفاظ تو وہی رکھے ہیں جو مسلمانوں کے عقائد کے الفاظ ہیں مگر اُس کے معنی وہ بتلائے ہیں جو امرِ عقائدِ اسلامیہ کے اور قرآن وحدیث کے خلاف ہیں، جیسے اب سے بیٹکڑوں برس پہلے فرقہ باطنیہ نے بعض اہل طرز پر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ عقائد کے الفاظ وہی تھے جو مسلمان کہتے ہیں مگر معنی بالکل برعکس بیان کرتے تھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے الفاظ کو قائم رکھا تھا مگر ان کی حقیقت بدل دی تھی مگر اُمت اور علمائے اُمت نے (موجودہ صدی یا اُس سے سو و سو برس پہلے کے سو و سو نہیں) بلکہ علمائے سلف نے ان کو باحق کا فرقہ و مذہب قرار دیا، جس کی تفصیل اسی رسالہ کے مقدمہ میں آپ کی نظر سے گذری ہوگی، کیونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ عقائدِ اسلامیہ سے ٹھنڈی لفظی اشتراک کافی نہیں۔

والغرض اُمرِ مشرقی کا یہی ایمان ہمارے سامنے ہوتا ان کی دوسری کتابوں میں امرِ کی صریح مخالفت نہ معلوم ہوتی تو ہمیں بدگمانی کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اور نہ کسی کو اس تفتیش کرنے کا حق تھا کہ ان الفاظ سے تمہاری مراد کیا ہے۔ بلکہ الفاظ کے ظاہری مفہوم کو مراد لینا متعین تھا لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ تذکرہء اشارات و مخلف مذہب وغیرہ میں صراحتاً ان عقائد کے خلاف پُر زور تقریریں موجود ہیں اور ان تقریروں کی تردید ان سے رجوع کا کوئی اعلان یا متعارض باتوں میں قطعیت کی کوئی صورت اس میں بیان نہیں کی گئی۔

تو اب اس اعلان کو بجز قطعیت کے اور کیا کہا جاسکتا ہے اس کی توضیح کے لئے مشرقی کی دوسری کتابوں سے چند عبارتیں بطور نمونہ نقل کی جاتی ہیں، یہ عبارتیں چونکہ آخر رسالہ میں باغ و ٹہہ پوری نقل ہیں اس لئے یہاں صرف ان کے چند جملوں اور فلاحہ پر اکتفا کیا جاتا ہے تفصیل کے لئے ان عبارتوں کے نمبروں کا حوالہ ہے۔

(۱) "عقائد کی بد معاشی کو جڑ سے اُکھیر دیا۔ (الی قول) بے خوف و خطر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اسلام عمل اور صرف عمل ہے جو عامل ہے اُس کا عقیدہ بھی درست ہی نہیں بلکہ اُس کو کسی عقیدے یا زبانی قول کی ضرورت ہی نہیں جو قائل ہے وہ بیرونِ جگہ نہیں آج کچھ نہیں کل کچھ نہیں، اہلِ آباد تک کچھ نہیں۔" (تذکرہ دیباچہ چارہ صفحہ ۸۶ صفحہ ۸۷ عبارت یکم)

اور یہ چارہ صفحہ ۸۷ تا صفحہ ۹۸ میں ہے:

(۲) "کلمہ شہادت کو اجماعت تمام بڑھ بیٹا میرے نزدیک کوئی عبادت نہیں۔ (عبادت سوم)

(۳) "توحیدِ قلوب کے اندر ایمانِ بہت ٹھکنی کرتے رہتا ہے یہی عبادتِ خدا ہے۔ تذکرہ صفحہ ۹۸ عبارت سوم)

اور بت ٹھکنی سے مراد مشرقی کے نزدیک صرف خواہشات نفسانی کی مخالفت ہے جیسا کہ خود اشارات صفحہ ۹۹ تا ۱۰۴ میں تصریح کی ہے۔

تیز اشارات کے انہیں صفحات میں اپنی خیالی اور اصطلاحی توحید کو اس طرح واضح کیا ہے کہ:

"پس جب توحید یہ ہے کہ دل میں کوئی بُت نہ رہے اور جب خدا تعالیٰ کو ماننے کے کوئی دوسرے معنی لینا ناممکن ہے تو مسلمان اس دقتِ حق ایک خدا کو ماننے والے نہیں (اس کے بعد مشرکین اور بُت پرست اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں) اُن میں تمیں کروڑوں بتوں کی پرستش کے باوجود سب کا طریقِ عمل ایک ہے تو اس لئے اُن کے تیس کروڑ بُت دراصل بت نہیں رہے (الی قول) الغرض اُن کی راہ ایک، کام ایک، منہجا و ایک ہے، اس لئے اُن کا آکا ایک اور حاکم ایک ہے، خدا ایک ہے، دین ایک ہے، (پھر لکھا ہے) ایسی قوم توحید پر صحیح معنوں میں غامض ہے وہ دین اسلام پر چل رہی ہے، اُن کو مشرک یا بُت پرست کہنا ادا حق ہے۔"

پھر یہ کلمہ شہادت کو اپنے عقائد و ایمان کا جزو بنانا کیا معنی رکھتا ہے؟۔

مبارت (۲) سے معلوم ہوا کہ عقیدہ شہر یعنی اللہ تعالیٰ ایک اشریک ہے جس کو توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ وہ توحید نہیں جو قرآن وحدیث کی تصریحات کے موافق تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے بلکہ شرقی کی توحید کوئی ایسی چیز ہے جس کی زد سے آج کل کے چالیس کروڑ مسلمان تو موصوفہ نہیں ہیں اور تمیں کروڑ یونٹوں کے پوجنے والے موجد و مسلمان ہیں۔

مبارت (۳) سے واضح ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جن کو اس اعلان میں شرقی نے ارکان اسلام مانا ہے، اقول تو وہ درحقیقت ارکان اسلام نہیں اور جو کچھ بھی ہیں ان کے دو معنی ہیں جو تیس سو برس سے نسبت محمد بن علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام نے سمجھے تھے، بلکہ کچھ فوجی قواعد اور خالص سیاسی مقاصد کا نام ہے۔ (والاعیاد اللہ تعالیٰ اس کے عاودہ پھر الفاظ یہ ہیں ان پر عمل صحیح ہے جو بہت سی مبہم لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرضیت کا انکار ہے بخش صحیح اور ہائے ماسنہ میں پھر یہ بھی حتمین نہیں کہ ان پر عمل کے وہی معنی ہیں جو بحوالہ مبارک تذکرہ وغیرہ میں بیان کئے گئے ہیں یعنی وحدت قومی اور حصول سلطنت کے لئے کشش کرنا یا ان پر عمل سے مراد وہی صورت شریعہ ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہیں۔

اب عقائد مندرجہ اعلان میں سے صرف دو چیزیں باقی رہیں ایک یہ کہ حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں، دوسرے یہ کہ روز قیامت ہر حق ہے۔

لیکن جب کہ تذکرہ اور شرعی کی دوسری تفسائیف میں آنحضرت ﷺ کے سمجھنے والے ہونے قرآنی معنی اور آپ کے نسبت سے احکام کی تصریح مخالفت آپ کی سنتوں کا متسنو واتبوا انھما احسن موجد ہے تو پھر معلوم نہیں کہ آپ کو آخری نبی ماننے کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہ کسی نبی کو ماننے کے یہ معنی تو ہیں نہیں کہ وہ ایک انسان تھے ظالم شہر میں پیدا ہوئے تھے کیا حیلہ تھا۔

بلکہ نبی کو ماننے اور اُس کی نبوت کا اعتقاد رکھنے کے معنی جو خود قرآن نے بتائے ہیں یہ ہیں کہ اُس کے ہر حکم کو بے حیل و حجت ٹھنڈے دل سے تسلیم کر لے اور اُس کے عین ہدایت ہونے میں ذرا تاامل نہ کرے۔ قال اللہ تعالیٰ۔ فلا وربک لا یؤمنون (النہی قولہ) ویسلموا نعلیما۔

المغربت رسول کے بتائے ہوئے معانی قرآن اور اُس کے لائے ہوئے احکام کی مخالفت اور تمسخر و استہزاء کے ساتھ شرعی اور اسلامی اصطلاح میں تو نبی ہونے کا عقیدہ جمع نہیں ہو سکتا، ہاں ممکن ہے کہ توحید کی طرح مشرقی کے نزدیک اترام نبوت کی بھی کوئی خاص اصطلاح ہو جس کے ساتھ یہ سب چیزیں یکپہلے۔

اسی طرح روز قیامت برحق ہونے کے الفاظ کا اگر مطلب یہ ہو کہ اُس روز کے متعلق جس قدر تفصیل احوال و اہوال کی قرآن اور احادیث سچیہ قطعیہ میں مذکور ہے وہ سب حق ہے تو بے شک یہ عقیدہ صحیح ہے ورنہ اُس شخص کے لئے جس کو اہل قیامت کی تفصیل مندرجہ قرآن و حدیث معلوم ہو اُس کے لئے صرف یہ عقیدہ کافی نہیں کہ روز قیامت برحق ہے، ہاں عوام اور جنہا جن کو اُس کی تفصیل معلوم ہی نہ ہو ان کے لئے اہل ایمان ہی اجماع کافی ہے۔

اسی طرح یہ کہن کہ جس عقیدہ پر تمام دنیا کے مولوی اتفاق ثابت کر دیں وہی میرا عقیدہ ہے، بجز اس کے کہ جس طرح مولوی کے ساتھ دوسرے کلمات تمسخران کی کتابوں میں مذکور ہیں یہ بھی ایسا ہی ایک کلمہ ہے اور کیا کہا جاسکتا ہے نہ تو کوئی تمام دنیا میں نکلتا اگر کہ ہر قریہ اور بستی کے مولویوں کی فہرست جمع کرے گا اور نہ ان سب کی کوئی کانفرنس کہیں منعقد ہوگی اور نہ کوئی عقیدہ ثابت ہوگا، خود ہی انصاف سے کہہ دیں کہ کیا کسی عقیدہ کو ثابت ماننے یا کسی کام کو کرنے کا یہی حریقہ ہے یا محض سر سے بلانا، اُسے کا ایک بہانہ ہے خود مشرقی صاحب نے جو اسلام کے دس ارکان مذکورہ عربی صوفی علم میں قرار دے کر بڑے شد و مد

سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام صرف یہی ہے اس کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ ہمیں ایسا مان دیا اور کفر کے عقیدہ پر تمام دنیا کے ملاحوں کا اتفاق طلب کیا تو اور اتفاق ثابت ہونے کے بعد یہ عقیدہ قائم کیا ہے یہ سب وہ تو ہم دنیا کے ملاحوں کا اس پر اتفاق ثابت کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس طرح پر قائم دنیا کا کوئی کام نہ ہو سکتا ہے نہ دین کا نہ ملاحوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہی شخص ہے کہ جس کو غلبہ کو اس وقت قاتل ہائوں کا جب سردی دنیا سے طیب نکلتی اس پر اتفاق ثابت کر دیں کہ اس کے کام کا یہی مطلب نہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس کے قاتل ماننے کا عزم نہ کرے اور اسی انکار کا یہ بہانہ بنایا ہے۔

الغرض اس عقیدہ کے متعلق جو ایمانی کلمات تھے جن ان میں دلوں کا قتال ہیں کہ صحیح و کافی ہوں یا یہ بھی محض تلبیس ہو حقیقت حال کا طرہ فہم نہیں بلکہ یہ کو بہ دینی اپنے بندوں کے دلوں کو دینا اور بیوقوف کو بچہ بنانا ہے۔

خاصہ یہ ہے کہ شرقی کا یہ سلطان عقائد الزامات سے اس وقت تک بڑی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی عقیدہ آریوں سے غری کا اعلان نہ کریں اور یہ کہ ان کے الفاظ مندرجہ بالا ان کے معنوں میں ہیں جن میں تمام امت محمدیہ کے مسلمان لیتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَحْكَمُهُ اَتَمُّ وَاحْكَمُ رَمْتُهُ الْيَقِيْنُ
الْبِدَايَةُ وَالْاَنْهَاءُ

دوسرا باب

جماعت خا کساران اور تحریک خا کساری کا شرعی حکم

جماعت خا کساران جو مشرقی کی زیر ہدایت عسکری تنظیم میں شریک ہیں ان کا کوئی مشترک حکم نہیں ہو سکتا بلکہ ان میں سے جو لوگ مشرقی کے ام ذیل وہم عقیدہ ہیں ان کا وہی حکم ہے جو مشرقی کے متعلق مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔

اور جو ایسے اُس کے ہم خیال نہیں بلکہ صرف اُس کی عسکری تنظیم اور خد سے خلق کے اصول کو اچھا سمجھ کر اُس کے ساتھ ہیں وہ مسلمان ہیں اسلام و ایمان سے خارج نہیں۔

لیکن بلاشبہ اپنے اسلام و ایمان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں اور بہت سے معصی اور بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے فاسق ہیں جس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے پہلے یہ مضمون کرنے کی ضرورت ہے کہ (الف) خا کساری تحریک اور اُس کی عسکری تنظیم کا مقصد کیا ہے۔ (ب) اُس کا طریق کار کیا ہے۔ (ج) اہل ہر اسباب اُس پر مرتب ہونے والے آوار کیا ہیں۔

یہ تین چیزیں امر صحیح اور مطابق شرع ہیں تو ایسی جماعت کی شرکت میں مضائقہ نہیں اور اگر یہ چیزیں سب یا بعض خلاف شرع ہیں تو ظاہر ہے کہ اس جماعت کی شرکت بھی خلاف شرع ہوگی، اس لئے خا کساری تحریک کے مقصد اور طریق کار کو نو خود مشرقی کی تصریحات اور طرز عمل سے اَدَل لکھا جاتا ہے پھر اُس کا حکم بیان کیا جائے گا۔

۱۔ اپنے قاعدہ باب ۱ صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں:

”آخری بات جو کتب میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خا کساری تحریک نیا اور نیشنل

خالص اور بے داغ مذہب اسلام ہے اس کے سوا کوئی مذہب اسلام نہیں، انہیں تحریک کہ مذہب اسلام سمجھ کر اختیار کرو گے تو حق یقینی ہے۔

(۲) غلط مذہب نمبر ۱ صفحہ ۵ میں ہے۔

”الغرض خاکسار تحریک کا منہا اس امر کا پھر نئی قوتوں کے بعد ملان کرنا ہے کہ مولوی، پیر، ملا، مجدد، میرزا، چندہ خور لیدر، پیشہ ور، شاکا کا پچھلے سو سال کا اسلام غلط ہے۔“

نیز اسی نمبر کے صفحہ ۶ میں ہے کہ خاکسار ہندوستان میں صرف اس لئے اٹھے ہیں کہ مولوی کا اسلام غلط ہے۔

(۳) ... غلط مذہب نمبر ۷ صفحہ ۸ میں ہے:

”میں تمہیں مولوی کے اور حیرت انگیز فریب دکھانا چاہتا ہوں کہ اس فریب نے امت محمدیہ کو کم از کم پچھلے دو سو برس سے یہ عیب و فریب دیکھ کر ہٹا کر رکھا ہے۔“
(۴) نفس پرورد اور خود غرض مولوی نے اس آیت (۱) کا غلط مفہوم بیان کر کے پچھلے تین سو برس کے مسلمانوں کی جماعت میں جو شرارت (الی قول) بے مثال نذر پیدا کر دیا ہے۔ ”فتح غلط مذہب نمبر ۳ صفحہ ۱۔“

(۵) ... غلط مذہب نمبر ۴ صفحہ ۲۲ خاکسار تحریک کے پرورد نکات کے ذیل میں لکھا

ہے:

”مولوی کا آج کل کا بتایا ہوا راستہ غلط ہے خاکسار یہاں ہی اس غلط مذہب کو صفحہ زمین سے مٹانے اور اس کی جہد نبوی اسلام پھر رائج کرنے کے لئے اٹھا ہے۔“

(۶) غلط مذہب نمبر ۳ صفحہ ۳۳ میں اطاعت امیر کے متعلق لکھتے ہیں:

”مسلمان کا امیر دراصل رسول خدا ﷺ کا جانشین ہے اسی غلط نظریے سے اس کا نام

خدیجۃ النبی ہے یہی وجہ ہے کہ جب نبی کے دیئے ہوئے حکموں اور ایمان پر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی گرفت نہیں تو اسلام کا امیر اور خلیفہ النبی بھی مسلمانوں کے تمام مواخذے سے باہر ہے۔“

(۷)۔ اسی رسالہ کے صفحہ ۱۱ میں ہے:

اسلام میں کامل اور مکمل اطاعت کے سوا ہرگز چار نہیں، اسلام مرتا یا اطاعت ہے مطلق اور مجرد اطاعت ہے، بلا قید و شرط اطاعت ہے۔ (پھر صفحہ ۱۲ میں ہے) ”اب رسولوں کے بعد امیر جماعت کی اطاعت بلا قید و شرط ہے، مسلمان کو اختیار نہیں کہ اپنے امیر پر حرف زنی کر سکے۔“

(۸) خاکسار سالار ناجائز قلم دے سکتا ہے

”وہ بے شک محتاج حق بن سکتا، اس کو اپنے غلطی کی بیہودی اور تحریک کی مد نظر ہے اس لئے وہ ناجائز احکام نافذ کرنے میں اپنے ضمیر، قرآن، اسلام اور خدا تعالیٰ کی آواز کو پابند ہے۔ (قول فیصل اخباری نمبر ۴ منقول از اخبار آفتاب لکھنؤ صفحہ ۱۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵)۔“

(۹)۔ نیز خاکسار سے دو جہد نامہ اس جماعت کی شرکت کے وقت لیا جاتا ہے اس کی نقل قلمی ایک صاحب نے یہ بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”میں اقرار صاف کرتا ہوں کہ آج کی ہمارے سے بطور مجاہد و محفوظ و معاون رہنا کسہر شامل ہیں سالار و مقلد کے تمام احکام کا ہر صورت میں پابند رہوں گا۔“ آج

شرقی کی عبارات مرقومہ سے امور ذیل مستفاد ہوئے

خاکساری تحریک کا مقصد

عقائد مشرقی کی اشاعت اور ترویج ہے

بعض تاویفات مسلمان تنظیم و سرکیت کی ظاہری صورت دیکھ کر بایں خیال اس

تحریک میں شریک ہیں کہ ہمیں مشرقی کے عقائد و خیالات سے کوئی تعلق نہیں صرف تحریک خاکسار میں شریک ہیں، مشرقی کے عقائد طبعہ و چیز ہیں اور یہ تحریک خُدا۔

وہ حضرات ان عبارتوں کو ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ خاکساری تحریک اور عسکری تنظیم مشرقی کے عقائد سے خُدا کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ جن عقائد و خیالات کو تذکرہ میں ملے رتبہ کے اندر پیش کیا ہے یہ انہی خیالات کا دوسرا عملی قدم ہے تذکرہ میں اس نے ایمان و اسلام، عبادت، توحید سب کا خلاصہ دنیوی نکتہ کے لئے اجتماعی قوت پیدا کرنا قرار دیا ہے اسی کو اس عملی تحریک میں دہرایا ہے کہ خاکسار تحریک ٹھیکہ خالص اور بے داغ مذہب اسلام ہے اس کو یمن اسلام سمجھ کر اختیار کرنا چاہئے جیسا کہ عبارت مذکور و نمبر اسے واضح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاکساری عسکریت تذکرہ کے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کمزری کی گئی ہے اور جب تذکرہ کے مضمونہ خیالات و عقائد خلافتِ اسلام اور خلافتِ شرع ہیں جیسا کہ اصل رسالہ میں واضح کیا گیا ہے تو ان کی عملی ترویج میں حصہ لینا کیسے ہائز ہو سکتا ہے۔

نتیجہ:

دنیوی قوت و غلبہ اور سلطنت کے لئے کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں کیونکہ اگر اس قوت و غلبہ کو شرعی جہاد اور احیاءِ شعا از میں کام لیا جائے تو یہ یگانہ طاقت و عظمت ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو بلکہ خود دنیوی راحت و آرام ہی کے لئے یہ کوشش ہو تب بھی اس کے فی نقبہ مباح ہونے میں شبہ نہیں لیکن گناہ کی بات اور اس تمام کوشش کو خلافِ شرع بنادینے والی چیز یہ ہے کہ اس کو اس عقیدہ سے کیا جائے کہ یہ عین ایمان و عین اسلام تمام عبادات کی غرضِ اصلی ہے، جس پر لازمی طور سے یہ نتیجہ مرتب ہو جو تذکرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس عسکری تنظیم میں شریک نہ ہو وہ بے دین ہے نہ اُس کی نماز روزہ مقبول ہے نہ ایمان و اسلام اور جو طوائف کفار عسکریت کی کوشش میں ہیں وہ مؤمن قرار پائیں۔

یہ بالکل ایسا ہے کہ بدن کی ورزش فی نفسہ جائز و مباح ہے اور اگر اُس سے دین کا کام لینا مقصود ہو تو ایک نوع سے عبادت ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر ورزش کرے اور کرے کہ بس یہی عین ایمان اور عین اسلام اور اصلی فرض اور تمام فرائض اسلام کا مقصود بالذات ہے تو بلاشبہ اس خیالات سے ورزش کرنا بھی گناہ عظیم ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآنی شریعت کے خلاف ایک نئی شریعت بنانا ہے۔ واللہ اعلم

خاکساری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ تین سو برس سے بلکہ تیرہ سو برس سے جس چیز کو اُمت نے اسلام سمجھا ہے اُس کو غلط ثابت کر دیں اور علماء اسلام پر جہاد کریں۔

عبارت نمبر ۲ میں صاف مذکور ہے کہ خاکساری تحریک اس لئے اُٹھی ہے کہ سو سال سے علماء اسلام نے جس چیز کو اسلام اور قرآن سمجھا اور سمجھایا ہے اُسے غلط ثابت کر دیا جائے اور عبارت نمبر ۳ میں آگے بڑھ کر دو سو برس کے علماء کے پیش کئے ہوئے اسلام کو غلط قرار دے کر خاکساری فوج کو اُس کے خلاف جہاد پر اُبھارا گیا ہے اور نمبر ۴ میں اس سے بھی آگے ترقی کر کے تین سو برس کے مولویوں کے بتلائے ہوئے اسلام کے خلاف جہاد کی تلقین ہے۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ اقوال میں تعارض کیوں ہے بحث یہ ہے کہ مشرقی کے نزدیک تین سو برس سے علماء اسلام نے جو کچھ اسلام اور قرآن کو سمجھا اور سمجھایا ہے وہ سب غلط ہے اور خاکساری فوج سے اُس کے خلاف جہاد کرنا منظور ہے۔ یہ تو وہ بیان ہے جس میں براہ راست خاکساری فوج مخاطب ہیں اور اگر اس کے ساتھ مذکورہ دیباچہ اُردو کی عبارت صفحہ ۹ کو ملا لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تدریجی رفتار کسی مصلحت کی بناء پر اختیار کی گئی ہے ورنہ مشرقی کے نزدیک تیرہ سو برس کے کُل علماء کا

اسلام ہی اس سے غلط ہے مہارت مد کر رہی ہے:

ذوق سے کہا جاسکتا ہے کہ عرب کی امت اسلام کے الہی اور نبوی قلیل پر تئیں برس سے زیادہ قائم نہ ہو سکی غلط رائے دین کے بعد جو عروج مسلمانوں کو نصیب ہوا وہ صرف اس الہی درس کو دست دہشتہ یاد رکھنے کا نتیجہ تھا لیکن قرآن ہی کا ایک اہم حصہ اس وقت تک زبانوں سے قلم اٹکیں چکا تھا۔ (دیباچہ مذکورہ اردو صفحہ ۸)

اب غور طلب یہ امر ہے کہ اسلام اور قرآن مشرقی نظریہ کے موافق جب (معاذ اللہ) ایک ایسی چیتان اور مٹی ہے کہ جس کو تیرہ سو برس کے ادبوں پدموں مسلمان اور ان کے علماء جن میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سب ہی داخل ہیں، غل نہ کر سکے سب کے سب غلط سمجھتے سمجھاتے آئے تو آج اس اطمینان کا کیا ذریعہ ہے کہ تیرہ سو برس کے بعد جو مشرقی نے اسلام اور قرآن کو سمجھا ہے وہ صحیح ہے، درحقیقت یہ تو اسلام اور قرآن کو ایک مضحکہ بنانا ہے۔ نعوذ باللہ منہ

الغرض وہ اسلام اور قرآن جو تیرہ سو برس سے علمائے امت سمجھتے سمجھاتے چلے آئے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح، مگر اس میں تو شبہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان قوم کا مذہب دوین کو وہی اسلام اور وہی قرآن ہے، مشرقی اسی اسلام اور قرآن کو غلط ثابت کر کے خاکساری فوج کو اس کے خلاف جہاد کے لئے تیار کر رہا ہے اور مولوی کا غلط مذہب کے نام سے جو ان کی بہت سے سسلہ دار تہر شاخ ہوئے ہیں وہ اس جہاد کی تعلیم و تلقین سے بھرے ہوئے ہیں۔

اس لئے خاکساری جماعت کے وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مشرقی کے عقیدوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو محض عسکری عظیم میں اس کے شریک ہیں (اور خود مشرقی کی بھی چند عیارتیں ایسی ہیں جن سے ان لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے) وہ دیکھ لیں کہ مشرقی کی عسکری عظیم کا مقصد اور منشا کیا چیز ہے۔ وہ یہ بھی اعلان کرتے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی فرقہ کے عقائد سے کچھ واسطہ نہیں اور بڑے شد و مد سے خاکساروں کو مولویوں کے بتائے ہوئے اسلام کے خلاف جہاد پر آمادہ بھی کرتے جاتے ہیں، پھر معلوم نہیں کہ عقائد سے

واسطہ نہ رکھنے کا کیا مطلب ہے۔

عبارات نمبر ۶ و ۸ و ۹ سے واضح ہے کہ شرقی کے نزدیک امیر کی اطاعت بالکل اسی شان سے ضروری ہے جس طرح ایک معصوم نبی اور رسول کی کہ اُس کے ہر حکم کو بلا شرط و قید کے مانا جائے اور امتی کو اس کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اُس میں کوئی چون و چرا کر سکے اور اسی طاعت مطلقہ کا عہد ہر جا کسار سے لیا جاتا ہے۔

اول تو ایسی اطاعت مطلقہ اور اُس کا عہد کسی غیر نبی سے خواہ وہ کتنا ہی عالم، متقی بلکہ صحابی ہی کیوں نہ ہو شرعاً ہرگز جائز نہیں، صحیح حدیث میں ہے۔

لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف۔ (رواہ البخاری و مسلم مشکوٰۃ)

گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف جائز کاموں میں ہو سکتی ہے۔

نیز صحیح حدیث میں ہے:

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب او كره عالم يؤمر بمعصية

فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، منہج m)

مسلمان کے ذمہ تسلیم و اطاعت واجب ہے خواہ وہ حکم اپنے خواہشی کے موافق ہو یا مخالف جب تک کہ اُس کو کسی گناہ کا حکم نہ کیا جائے اور اگر کسی گناہ کا حکم کیا جائے تو نہ تسلیم کرنا جائز ہے اور نہ اطاعت کرتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ امیر کی اطاعت اسی حد تک واجب ہے جب تک وہ خود رسول کے احکام کے خلاف حکم نہ کرے ورنہ اُس کی اطاعت واجب کیا جائز بھی نہیں۔

ربا مشرقی کا یہ سوال کہ جب ہر شخص کو اس کا اختیار دیا جائے کہ قرآن و حدیث کھول کر امام و امیر کو سبق پڑھائے تو نظم قائم نہیں رہ سکتا، اُس کا حل خود حدیث کے اشارات کے موافق حضرات فقہاء نے یہ کر دیا ہے کہ امیر اگر کوئی ایسا حکم دے جو مجتہدین امت میں مختلف فیہ ہے تو اُس کی اطاعت کرنا لازم ہے، اگرچہ اس کے نتیجہ میں سب کے خلاف ہو، مثلاً

تکلم دے کہ آئین بالجبر کیا کرو تو فتنی کو اطاعت کرنا لازم ہوگا

لیکن اگر کوئی ایسا حکم کرے جو باجماع عنائے امت معصیت ہے اور اُس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں وہاں اطاعت کرنا اُس کو نبی یا خدا ماننے کا مرادف ہے اس لئے اُس کا قتل نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ نظر میں کچھ ظلال بھی پڑے، کیونکہ قومی نظم سے دین متصور ہے نہ کہ دین سے قومی نظم۔

اور جب بڑے سے بڑے عالم متقی کی اطاعت مطلقہ اور اُس کا عہد نبص حدیث جائز نہیں تو کسی ایسے شخص کی اطاعت مطلقہ کیسے جائز ہو سکتی ہے جس کے عقد نہ بھی خلاف اسلام اور فائدہ نہ ہوں، بلکہ ایسے شخص کو تو امیر (ایکناں جائز کاموں میں بھی جائز نہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے ولا تطع منہم انفا او کفورا

(ترجمہ) اُن میں سے کسی جنبہ گاریہ کا فر کی اطاعت نہ کرو، اور حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کی تعلیم کرنا اسلام کی بنیاد کو منہدم کرنے پر اذیت کرنا ہے۔ (مکتوۃ)

(۱) امیر و متبرکین کا تو ایسے لوگوں کو کسی حال جائز نہیں، باقی رہا یہ مسئلہ کہ ان سے کسی معاملہ میں استعانت و تعاون کرنا، سو یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مسلمانوں کے زیرِ عہد پر حکم نہ کرو نہ دھوکے کی طرح کام کریں، برابر کے بہیم شریک نہ سمجھے جائیں، وجہ یہ کہ دشمن یا غیر دشمنی نے میر کبیر شہزاد کیا ہے۔

ولا یأمن بان یسعی المسلمون باهل الشرک علی اهل الشرک اذا کان حکمہ الاسلام هو الظاہر علیہم۔ (ترجمہ ص ۶۶ جلد ۲)

اِس میں جو مسلمان نہیں کہ مسلمان اہل شرک کے مقابلہ میں دوسری مشرک قوم سے مدد نہ لیں مگر شرابیہ ہے کہ حکم اسلام سب پر غالب ہو۔

تنبیہ: یہ حکم اصلی قمار سے استعانت کا ہے مگر قمار کا یہ حکم نہیں مگر ادا الحرب میں صرف کا حکم بھی دی، یہ ہے جو کافر اصلی کا ہے، وجہ یہ کہ شان باب المرتد ص ۶۳ جلد ۲ سے مستفاد ہے، نیز شرح میر کبیر میں ہے و علی هذا لو سقط القسمی العهد و لعن بدار الحرب مع بعض اولاد صلا حریبا فکان الجواب فیہ و فی المسلم الذی ارتدو لعن بدار الحرب سواء۔ (شرح میر ص ۵۵ جلد ۲) ترجمہ: اِس نام پر اگر کسی نے عہد قزو یا داری اور ادا کے ساتھ دوا الحرب میں پلا گیا تو وہ حربی ہو گیا اور یہی حکم اُن شخص کا ہے جو مرتد ہو کر دوا الحرب میں پلا گیا۔ ۱۲

خلاصہ

یہ ہے کہ تحریکِ خاں ساری کا مقصد بھی خلافِ شریعت ہے اور طریق کار بھی اور اس پر مرتبہ دہائی کے آثار بھی گویاں۔

مقاصد

قریب میں کہ (الف) تہذیب کے عقائد کی عملی ترویج۔ (ب) اور تیرہ سو برس کے مسلمانوں کو غلط ثابت کیا ہے۔

طریق کار

یہ ہے کہ (الف) ایک لکھ و زنجی کو میرا انوائسین خلیفہ انبیہ دیا جائے۔ (ب) اس کی احاطت ہر جہاز و ناؤ کا کام میں آجائے۔ (ج) اس کو فسطح سے نما محسوس قرار دیا جائے۔

آثار

یہ ہیں جو مشہد میں کہ جو لوگ ابتداً کھنڈ خدمتِ حق اور جہاد کا جذبہ پائے کریں تحریک میں داخل ہوتے ہیں وہ رانِ رفتِ مشرقی کے مکہ کا شکار ہو کر اس کے عقائد و دنیاویات کی بھی ساریت کرنے لگتے ہیں و ران کی مشرعت و ترویج میں بے جا مل جاتے ہیں اور ان کے جہاد کا رخ بچانے شکار کے مسلمانوں کی طرف نظر آتا ہے، عمارتِ امت سے فطرتِ ان کا شعور نہ جاتا ہے، ان کے تہذیب کے ادکار و محال و جہاد کو عقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں و مشرقی کی طرح تفسیر کرتے ہیں۔

اور قاجار ہے کہ یہ تمام امور خود بھی ملت نہ اور کہلائے ہیں اور آئندہ دوسرے معامی کی طرف تھپکنے والے ہمارے ستارے ہیں و اسلام کو خط و میں ڈالنے والے ہیں ہاں لائے

خاکساری تحریک کی موجودہ صورت میں شرکت قطعاً حرام نہا جائز ہے، بلکہ ایمان و اسلام کو خطرہ میں ڈالنا ہے جو لوگ ناواقفیت سے اس میں شریک ہو گئے ہیں وہ حقیقت کا مطالعہ فور سے کریں اور فوراً اس سے علیحدہ ہو جائیں اور توبہ کریں۔

البتہ خدمتِ خلق اور تنظیم و اجتماع اور مسلمانوں میں عسکری قوت پیدا کرنے کا جذبہ ایک مبارک اور نہایت اہم جذبہ ہے اس کو نمانہ ہونے دیں، بلکہ اس وقت ملک میں بہت سی جماعتوں نے بھی عسکری تنظیم اور فوجی پریڈ وغیرہ کا انتظام و اہتمام شروع کر دیا ہے، ان میں سے کسی جماعت کے ماتحت یہ کام اخلاص کے ساتھ کریں اور خوب سمجھ لیں کہ عمل سے پہلے اس عمل کی غرض و مقصد کا صحیح ہونا ضروری ہے ورنہ محض عمل سے تو دنیا کی کوئی کافرو گمراہ قوم خالی نہیں، یا اللہ! مسلمانوں کو بصیرت اور حق و باطل میں امتیاز عطا فرما۔

انہ لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک و آخر دعوانا ان الحمد للہ

رب العالمین۔

حرر: عبدالصغیر

محمد شفیع الدہلوی بندہ حق تعالیٰ عنہ

برزاقی المادی ۸ جنوری ۱۳۵۸ھ

تفہیمہ ثانیہ

ابھی رسالہ چھپ کر نہیں نہ ہوا تھا کہ دو بیڑیں قافلہ بکریوں پر سامنے آئیں، ایک تو خاکسار جماعت کے متعلق کچھ حالات سے معلوم ہوئے، دوسرے ایک سوالیہ تقریر تریبون القرآن سلسلہ ایڈیٹر کا کام گزار کے متعلق اس مضمون کا آیا کہ جن تھانہ و خیالات کی وجہ سے مشرقی دنیا کا فائدہ کہتے ہیں ان میں بخش میں ایڑا کا یہ اثر ابھی مشرقی کے ہر عقیدہ و اہم خیال نظر آتے ہیں، بس کو ساری نے تقریر بوالکلام کے حوالوں سے ثابت کیا ہے اس لئے ان دونوں چیزوں کے متعلق بھی معذورہ اکابر علماء اے کام کی جاتی ہے۔

النبیۃ ان لا تحق حقہ و اردو فی اتباعہ و ارنا الباطل ماطلاً و اردو فی اجتنابہ

جماعت خاکسار ان کے حکم میں تفصیل

اصل رسالہ میں خاکساروں کے متعلق یہ تفصیل تو پہلے ہی آچکی ہے کہ ان میں سے جو مشرقی کے ہم عقیدہ ہیں ان کا وہی حکم ہے جو مشرقی کا ہے اور نہ ہم عقیدہ نہیں بلکہ صرف عسکری تنظیم اور خدمت خلق کو اصول اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ اعلیٰ مقام تک مطلقہ کعبہ کے لئے جوئے ہیں وہ قاف ہیں مگر حال میں متحدہ و معتد اراکے سے یہ بھی معذور ہوا کہ حسب سے جو رہی ہو رحمت نے خاکساروں کا دائرہ لاپائی میں قانوناً بند کیا۔ اور خاکساروں نے اس کی قانون شکنی شروع کی اور اس سلسلہ میں ان کے کچھ لوگ مقتول بھی ہو گئے تو ہندوستان سے اصراف اور بانٹیں بلا و سرحد میں نہ کہ روں کی حالت میں اس پر شروع ہوئی کہ ان کو مظلوم سمجھا گیا اور ان پر فرائض کا حکم دینے کو حکمت کا یہ تشدد قرار دیا گیا، اس پر بہت سے مسلمان ان کی حمایت کے لئے جھٹھے بنا کر قانون شکنی کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور قاضی

اعتماد و روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے چالمس عامہ میں یہ تقریریں کہیں کہ ہمیں مشرقی کے خیالات و عقائد سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں بلکہ ہم اُن خیالات سے متغیر ہیں اور نہ ہم نے اُس سے اطاعت مطلقہ کا کوئی عہد کیا ہے بلکہ اگر وہ خلاف اسلام کوئی حکم دے تو ہم ہرگز اُس کے ماننے کے لئے تیار نہیں، ہماری غرض صرف مظلوم کی حمایت اور مسلمانوں کی بمقابلہ بنو ذوقیت ہے اور اُن۔

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس تیسری قسم کے خاکساروں کا وہ حکم نہیں جو رسالہ میں لکھا گیا ہے یعنی ایسے لوگوں کو مطلقاً فاسق بھی نہیں کہا جاسکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جیسے علی گڑھ کالج کے ہر تعلیم یافتہ کو بانی کالج کا ہم عقیدہ اور اُس کے حکم میں کہنا درست نہیں بلکہ ہر شخص کے عقائد و اعمال کے موافق اُس کا حکم بند ہے، اسی طرح محض تحریک خاکساری میں داخل ہونے کی وجہ سے سب خاکساروں کا کوئی ایک حکم کلی نہیں ہو سکتا بلکہ اُن کا حکم شخصی حالات کے تابع ہو گا جس کی تفصیل اب تک جو حالات معلوم ہوئے اُس کے موافق یہ ہے کہ (۱) اُن میں سے جو لوگ مشرقی کے ہم عقیدہ ہیں اُن کا وہ حکم ہے جو مشرقی کا لکھا گیا ہے کہ وہ ملحد اور مخالف اسلام ہیں اور (۲) جو لوگ اُس کے ہم عقیدہ نہیں بلکہ صرف اُس کی عسکری تنظیم میں اطاعت مطلقہ کے عہد کے ساتھ شریک ہیں وہ فاسق ہیں۔ (۳) اور جو اُس کے نہ ہم عقیدہ ہیں نہ اُس کے ہم خیال اور نہ اُس کی اطاعت مطلقہ کا عہد اُنہوں نے کیا ہے وہ فاسق بھی نہیں۔

البتہ تجربہ کی بناء پر یہ کہا جائے گا کہ یہ تیسری قسم کے خاکسار بھی اپنے دین و ایمان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ کسی تحریک کا قائد جب اپنے خصوصی عقائد و خیالات کی تبلیغ بھی کرتا ہے تو اُس کی زیر قیادت کام کرنے والے بہت آسانی سے اُس کے حال میں آسکتے ہیں اور شدہ و شدہ اُس کے ہم خیال ہو جائیں تو بعید نہیں، علاوہ ازیں جس مقصد کے لئے یہ لوگ اپنی جانوں کی قربانی کے لئے تیار ہوئے ہیں وہ مقصد بھی کسی طرح مشرقی کی قیادت

میں حصہ نہیں جوئے۔ کیونکہ مشرقی نے مقصد اور ان کے مقصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

مشرقی کا مقصد تین سو لاکھ تیرہ سو برس کے اسلام و مملکت کو ایک جدید اسلام کی تعمیر ہے جو محض مشرقی کے خلیں نے پیدا کیا ہے اور یہ حضرات اُنسی آئندہ اسلام کی اہمیت و نصرت کا جذبہ کے لئے نظر ہیں اس لئے کہ ان کے ہاتھوں کا مقصد واقعی اس دور مسلمانوں کی نصرت و تقویت ہے تو انہیں ان کے لئے کیا ناکہ بدلیں۔ واللہ ینہدی من یشاء انہی سواء السبیل۔

بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ

تفسیر ترجمان القرآن مصنفہ ابوالکلام آزاد کے متعلق سوال و جواب

تمہید

صحیح رسانہ ہمارے بعد اور اشاعت عامہ کے قلم بعض خاص اصحاب نے مضمین رسالہ پر مطلع ہو کر ایک سوال پیش کیا جس کا جواب بھی دیا گیا رہے تا بہت مقام رسالہ کے ساتھ اس کا اطلاق بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں سوال و جواب دونوں منقول ہیں:

سوال

رسالہ ہمارے مشرقی کے جو اقوال سنیہ ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵ میں نقل کئے گئے ہیں بعض عبارات انہیں کی نظیر تفسیر ترجمان القرآن طیف ابوالکلام آزاد میں بھی پائی جاتی ہیں گو کہ تفریق ہے کہ مشرقی کے کلام میں بہت زیادہ صریح اور قبیح عنوان سے مذکور ہیں اور تفسیر مذکور میں نہایت ہوشیاری سے ان پر ایک قلم کا پارہ ۱۱ اس کی کوشش کی گئی ہے مگر پھر

بھی اُن کے بدولالت میں ایسا نہیں اور تعین ہے کہ وہ پردہ سے نفوذ کر کے عام نظروں تک پہنچ جاتے ہیں حتیٰ کہ جن کو دین اور علم سے کوئی مس نہیں اُن سے بھی نفلی نہیں رہ سکے، مثلاً گاندھی نے بھی اُس سے یہی کچھ کراچی تقریر میں اُس کو ظاہر کیا، جیسا کہ عنقریب مذکور ہوگا، ایسی عبارتیں تفسیر مذکور میں کثرت سے ہیں اُن میں سے بعض بطور نمونہ کے اس مقام پر نقل کی جاتی ہیں۔ وہی ہذہ۔

(۱) تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ ۵۳ میں لکھتے ہیں:

”اُس نے (یعنی قرآن نے) کسی مذہب کے پیروں سے بھی یہ مطالب نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا عقیدہ، نیا اصول قبول کرے بلکہ ہر فرد سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم برپائی کے ساتھ کار بند ہو جائے۔“ وہ کہتا ہے کہ اُن تم نے ایسا کر لیا تو میرا کام پورا ہو گیا، کیونکہ میرا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے، وہ وہی قدیم اور عالمگیر پیام ہے جو تمام بائبلان مذاہب سے چلے ہیں۔ انجی

(۲) نیز تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ ۲۳ میں لکھتے ہیں۔

”اُس نے (قرآن نے) نہ صرف یہی بتایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے بلکہ صاف صاف کہتا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں اُس نے کہا کہ دین خدا کی بخشش عام ہے اس سے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت ہی کو دیا گیا ہو۔“

(۳) عبارت مذکورہ نمبر ۲ ہی کے سلسلہ کلام میں چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:

اُس نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اُس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب اپنی مشفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں، وہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں لیکن ہر وہ مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں: ”وہ وہی فراموش کردہ چھائی اذنیہ“ اختصار کر لیں تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا تمام مذاہب کی یہی مشترک اور مختلف سچائی ہے جسے وہ الدین اور ”اسلام“ کے نام سے پکارتا ہے۔“ آخری

عبارت مذکورہ میں کھلے طور پر دو دعوے کئے گئے ہیں:

اول: یہ کہ تمام مذاہب سچے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مذاہب سے مراد مذاہب انبیاء علیہم السلام اور مذاہب سلاویہ ہی ہیں بلکہ تمام مذاہب عالم، ہندو، آریہ، آتش پرست اور تمام امت پرست اقوام کا بھی شامل ہے جیسا کہ گاندھی نے بھی اس سے یہی سمجھا اور شائع کیا۔

دوسرے یہ کہ ہر دین مذاہب جو اپنے اپنے مذہب کی چٹائی سے منحرف ہو گئے ہیں اگر وہ از سر نو اپنے مذاہب کی تعلیم کر دے چٹائی کو اختیار کر لیں تو ان کی نجات و سعادت کے لئے کافی ہے۔

جس کے معنی یہ ہیں کہ یہود، مگر قورات پر اور نصاریٰ انجیل پر اور ہندوؤں پر صحیح عمل کرنے لگیں تو سب کو نجات حاصل ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ دین اسلام قبول کریں یہ دونوں دعوے عبارت مذکورہ میں بالکل واضح ہیں اور خط کشیدہ جملوں سے تو خصوصیت کے ساتھ قہاوری ہیں۔

اور اس سے سمجھ کر گاندھی نے جو تقریر کی ہے وہ ماہِ مارچ رسالہ ترجمان القرآن مرتبہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی جلد ۳۳ نمبر ۱ میں بالفاظِ ذیل مذکور ہے:

(۱۹۳۱ء میں جب یہ تفسیر شائع ہوئی تو مسٹر گاندھی نے جامعہ طبع و ادب میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا:

”مجھے ایک غرض سے خیال تھا کہ اسلام ایسا تنگ نظر مذہب نہیں ہو سکتا کہ وہ نجات و سعادت کو اپنے پیروؤں تک ہی محدود رکھے اور چٹائیاں صرف اپنے اندر ہی غلائے لیکن مجھے اس کی شکایت سے نہیں ملتی تھی اب جو سوانہ آزا نے تفسیر شائع کی ہے تو مجھے اپنے اس خیال کی سند مل گئی ہے کہ اسلام تمام مذاہب میں کیساں چٹائی کا دعویٰ ہے جبکہ ہم نے اس تفسیر کے متعلق کڑوں کا بندی میں ترجمہ کر کے عام طور سے شائع کر دیا ہے۔“

اور چونکہ گاندھی کی اس تقریر کے شیوع کے بعد بھی مکتبہ تفسیر مذکور کی طرف سے نہ کوئی تکمیل کیا گیا، نہ ان عبارتوں میں کوئی تاویل کی گئی نہ عنوان موجود کو موہم قرار دے کر اس کا کوئی مذکر کیا گیا اس سے ہر شخص بزدل عادی یہی سمجھے گا کہ مؤلف کی یہی مراد ہے۔ تو کیا اس صورت حال میں ان اقوال کے فاضل کا بھی وہی حکم ہوگا جو رسالہ میں مشرقی پر جاری کیا گیا ہے۔ بیوا تو جروا؟

الجواب

جب بناؤ حکم کی اقوال خاصہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اشتراک بناء سے حکم بھی مشترک ہوگا بلکہ دونوں قائلوں میں علم و نظر کے تفاوت سے نیز تکیس کے قصد اور عدم قصد کے تفاوت سے عیب نہیں کہ حکم مذکور میں شدت بڑھ جائے، مگر فرق اول کی بناء پر یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید مؤلف کے ذہن میں ان عبارات میں کوئی تاویل ہو گو بعید ہی ہو۔

نیز گاندھی کی تقریر پر مؤلف کی طرف سے تکمیل کا وقوع اور ہم لوگوں کو اس کا معلوم نہ ہونا بھی باسکان عقلی محتمل ہے، گو ابعدی ہو۔ ان احتمالات پر نظر کر کے ہم مزید احتیاط کے لئے خود مخاطبہ کا لٹوئی دینے کی جگہ ایک دوسری صورت تحقیق حکم کے لئے تجویز کرتے ہیں اور صورت یہ ہے کہ ہم طالبان تحقیق کو مشورہ دیتے ہیں کہ اول مؤلف صاحب سے ان عبارات کے متعلق استفسار کر لیں، پھر جو جواب آئے اس کو مع تمام صورت حال کے علماء اہل فتویٰ کی خدمت میں پیش کر کے شرعی حکم حاصل کریں اور اس کو جلد شائع کر دیں تاکہ امت کو غلطی سے نجات ہو بالخصوص آئندہ نسلوں کو۔

واللہ الموفق

العبد الضعیف محمد شفیع الدوبی ہندی عفا اللہ عنہ

رمضان ۱۳۵۵ھ

نصرہ بالغیر

فتویٰ متعلقہ
جماعت اسلامی

تاریخ تالیف _____ ۲/ تاریخ الاول ۵/ ۳۷۰ (مطابق تاریخ ہجری)
مقام تالیف _____ زراچی

موزوں ای صا ادب اور ان کی جماعت کے ہمارے میں حضرت مفتی سادہ
دراشدہ کی تمام بوجہ تالیف رائے۔

سوال

بھائی خدمتِ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی انصاری پاکستان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تذراشے آنکہ جیسا کہ حضرت مولانا کو معلوم ہے کہ احقر کو دارالعلوم الاسلامیہ خٹو اندہ یار میں افتاء کی خدمت انجام دینی پڑتی ہے، طرح طرح کے سوالات میں اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ موردی صاحب اور ان کی جماعت جمہوریت ملت و انجمنیت کے صریحہ پر ہے یا نہیں؟ اور مذاہب اربعہ میں سے ان کا کس مذہب سے تعلق ہے، اور ان کے پیچھے نہ پڑنے کا کیا حکم ہے؟ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرات مسجدِ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کے رجحانات ملفِ صالحین کے خلاف ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگ آپ کی کسی سابقہ تحریر کی بنا پر آپ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ آپ ان کے انحرافات سے اتفاق رکھتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟

والسلام

احقر محمد وجیہ

از

دارالعلوم انداء الدیار (سندھ)

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب

مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے بارے میں میرے پاس سالہا سال سے سوالات آتے رہے ہیں، جن کے جواب میں اس وقت کے حالات اور ان کے بارے میں اپنی اس وقت کی معلومات کے مطابق لکھتا رہا ہوں، ان میں بعض تحریریں شائع بھی ہوئی ہیں، اور بعض نجی مکاتیب کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ اس وقت ان تمام تحریروں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں، البتہ اس عرصہ میں احقر کو کچھ ان کی مزید تحریرات کے مطالعہ کا موقع ملا، کچھ ان کی نئی تالیفات سامنے آئیں، اور کچھ ان کے لٹریچر کے عام اثرات اور ان کی جماعت کے حالات کو مزید دیکھنے کا موقع ملا، اس مجموعہ سے اب ان کے بارے میں جو میری رائے ہے، وہ بے کم و کاست ذیل میں لکھ رہا ہوں۔ میری سبقتہ تحریرات اگر کسی تازہ تحریر کے موافق ہوں تو فحشاً، اور اگر سبقتہ تحریرات میں کوئی چیز ان کے خلاف محسوس ہو، تو اسے منسوخ سمجھ جائے، اور اب میری رائے کے حوالے کے لئے صرف ذیل کی تحریر پر اعتبار کیا جائے۔

احقر کے نزدیک مولانا مودودی صاحب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ عقائد اور احکام میں ذاتی اجتہاد کی پیروی کرتے ہیں، خواہ ان کا اجتہاد جمہور عام کے سلف کے خلاف ہو، حالانکہ احقر کے نزدیک منصب اجتہاد کے شرائط ان میں موجود نہیں۔ اس بنیادی غلطی کی بناء پر ان کے لٹریچر میں بہت سی باتیں غلط اور جمہور عام کے اہل سنت کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تحریروں میں، غلامانے سلف یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کا جو انداز اختیار کیا ہے، وہ انتہائی غلط ہے، نامحسوس طور سے

”خلافت و ملکیت“ میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس طرح صرف تنقید ہی نہیں، بلکہ ملامت کا ہدف بھی بنایا گیا ہے، اور اس پر مختلف حلقوں کی طرف سے توجہ دلانے کے باوجود اصرار کی جو روش اختیار کی گئی ہے، وہ جمہور علمائے اہل سنت والجماعت کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔

نیز ان کے عام لٹریچر کا مجموعی اثر بھی اس کے پڑھنے والوں پر بکثرت یہ محسوس ہوتا ہے کہ سلف صالحین پر مطلوب اعتماد نہیں رہتا، اور ہمارے نزدیک یہ اعتمادی دین کی حفاظت کا بڑا احصار ہے۔ اس سے نکل جانے کے بعد پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ بھی انسان نہایت غلط اور گمراہ کن راستوں پر پڑ سکتا ہے۔ ہاں! یہ صحیح ہے کہ ان کو منکرین حدیث، قادیانیوں یا اباحت پسند لوگوں کی صف میں کھڑا کرنا بھی میرے نزدیک درست نہیں۔ جنہوں نے سو، شراب، قمار اور اسلام کے کھلے محرمات کو حلال کرنے کے لئے قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں۔۔۔۔۔۔ بلکہ ایسے لوگوں کی تردید میں ان کی تحریریں ایک خاص سطح تک کے نوعی تعلیم یافتہ حلقوں میں موثر اور مفید بھی ثابت ہوئی ہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص میری اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ میں مودودی صاحب کے ان نظریات سے متفق ہوں، جو انہوں نے جمہور علماء کے خلاف اختیار کئے ہیں، تو یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ بات ہے۔

اگرچہ جماعت کے قانون میں مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اصولاً جو بات مولانا مودودی صاحب کے بارے میں درست ہو، ضروری نہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے بارے میں بھی درست ہو، لیکن عملی طور سے جماعت اسلامی نے مولانا مودودی صاحب کے لٹریچر کو نہ صرف جماعت کا علمی سرمایہ اور اپنے عمل کا محور بنایا ہوا ہے، بلکہ اس کی طرف سے زبانی اور تحریری مدافعت کا عام طرز عمل ہر جگہ مشاہدہ میں آتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے افراد بھی ان نظریات اور تحریر سے متفق ہیں۔ البتہ اگر کچھ متشکیک حضرات ایسے ہوں، جو مذکورہ بالا

امور میں مولانا مودودی سے اختلاف رکھتے ہوں۔ اور جمہور علمائے اہل سنت کے مسلک کو اس کے مقابلے میں درست سمجھتے ہوں، تو ان پر اس رائے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اس شخص کو ہٹانا چاہئے، جو جمہور اہل سنت کے مسلک کا پابند ہوں۔ لہذا جو لوگ مودودی صاحب سے تذکرہ بالا امور میں متفق ہوں، انہیں با اختیار خود امام ہٹانا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی گئی، تو نماز ہوگئی۔

☆☆

یہ میری ذاتی رائے ہے، جو اپنی حد تک غور و فکر کے بعد لیا جی، و جین اللہ قائم کی ہے، میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی اور بے احتیاطی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور دین کے معاملہ میں بدصحت سے بھی۔ جن حضرات کو میری اس رائے سے اتفاق نہ ہو، وہ اپنے عمل کے مختار ہیں، مجھے ان سے کوئی مہارت کرنا نہیں، نہ میرے قومی اور معرونیات اس کے متحمل ہیں۔ اگر کوئی صاحب اس کو شائع کرنا چاہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ اس کو پورا شائع کریں، اور اور یا کوئی ٹکڑا شائع کر کے خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔

واللہ المستعان و علیہ التکلیف

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۱۴ ربیع الاول ۱۳۹۵ھ

وحدت امت

ترجما ایف _____ ۱۲/۱۲/۸۵ء (۱۰ جنوری ۱۹۸۵ء)
مترجم ایف _____

یہ مقالہ ایک کتاب کا مخصوص حصہ ہے جو ان کے مجموعہ میں شامل ہے۔ یہ کتاب ۱۹۸۵ء میں شائع ہوئی تھی۔
اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس وقت یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے
بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس وقت یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے
بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس وقت یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے
بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس وقت یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے

محمد شفیع عثمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

میرے بزرگوار درو استوار یہ سراسر ایک حقیقت ہے اس میں کسی تو ضیح کا دخل نہیں کہ میں ابتدا امر سے نہ کبھی کوئی خلیفہ رہا نہ داعی و تہذیب کے بڑے مجموعہ کو خطاب کرنے کا عادی، میری پوری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری یا پھر کچھ کا غذا کالے کرنے میں، عام مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق مختلف مسائل پر تصنیف کا سلسلہ ہمارے بزرگوں نے اپنے حسن فہم سے خدمتِ فکری میرے سپرد فرمادی، عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں صرف ہوا۔

ہمارے محترم حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب نے اپنے حسن فہم اور نرم فہمی سے مجھے یہاں اٹھایا اور جو عنوان مجھے کیا کرنے کے لیے حوالہ فرمایا وہ جس طرح اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا فیضی و روا شیع ہے کہ اس میں دورائے ہونے کی گنجائش نہیں، اسی طرح ہمارے معاشرت میں اس کا وجود ایسا کیا ہے کہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی، مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور ناقابل انکار حقیقت ضرور ہے مگر ہمارے حالات و واقعات دیکھ کر اس کے خلاف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت یکہ ناقابل اجتماع تشکیث ہے اپنے حالات و خصوصیات وقت سے صرف نظر کر کے مسئلہ کے دلائل پر بحث ایک نر غلط ہے جس سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس سے مجھے اس مسئلہ کے مثبت پہلو پر کچھ کام کرنے سے زیادہ اس سے نفی پسند الخراق و تشکیث اور اس کے اسباب پر غور اور اس کے علاج کی فکر رہتا ہے۔

جہاں تک اسلام کی دعوت و اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو یکساں انسانوں کو ایک

قوم ایک خاندان ایک برادری قرار دینے کا معاملہ ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی مسلمان پر تنفی ہو مگر آن کریم کے واضح الفاظ خلیفہ کم من نفس واحدة میں تمام بنی نوع اور بنی آدم انسان کو، انما المؤمنون اخوة میں مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا گیا۔

حبیب اللہ دہلوی کے آخری خطبہ میں رسول کریم ﷺ نے جو اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماعی میں ہدایتی اصول ارشاد فرمائے ان میں اس بات کو بڑی اہمیت سے ذکر فرمایا کہ:

”اسلام میں کالے گورے، عربی، عجمی وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں سب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے افراد ہیں“

اس ارشاد کے ذریعہ جاہلانہ وحدتیں جو نسب اور خاندان کی بنیاد پر یا وطن اور رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کر لی تھیں ان سب کے بتوں کو توڑ کر صرف خدا پرستی اور دین کی وحدت کو قائم فرمایا۔

یہی وہ حقیقی وحدت ہے جو مشرق و مغرب کے تمام بنی آدم اور بنی نوع انسان کے تمام افراد کو متحد کر کے ایک قوم، ایک برادری بنا سکتی ہے اور سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ نسب اور وطن، یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر جو وحدتیں اہل جاہلیت نے قائم کر لی تھیں اور آج کی مڑ گومہ روشن خیالی کے دور میں پھر انہی کی پرستش کی جا رہی ہے، ان وحدتوں کی بنیاد پر بنی انسانوں کے طبقات میں تفرقہ ہے اور تفرقہ بھی ایسا جس کو کسی عمل اور کوشش سے مٹایا نہیں جاسکتا جو کالا ہے وہ گورا نہیں، بن سکتا، جو نسب میں سینہ یا شیخ نہیں۔ وہ کسی سعی و عمل سے شیخ یا سینہ نہیں بن سکتا۔

اسلام نے ایک ایسی وحدت کی طرف دعوت دی جس میں تمام انسانی افراد بلا کسی مشقت کے شریک ہو سکتے ہیں اور یہ وحدت چونکہ ایک مائیک حقیقی وحدۃ الاشتریک لہ کے تعلق اور اس کی انعامت سے وابستہ ہے اس لئے جانشینہ ناقابل تقسیم ہے۔

جوسوس اس مجلس میں مجھ دیا گیا ہے اس کے تحت پہلو پر تو اتنی گزارش ہی کافی سمجھتا ہوں، مگر اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو زبانوں پر چڑی اور کتاہوں میں لکھ ہوا ہے، لیکن جب اپنے گروڈ پیش ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے برعکس یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ امت ایک تفرق ہے جس میں اجتماع کا امکان دور دور نہیں، وامت جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خدا کی اطاعت پر جمع کر کے ایک برادری بنانے کی دعوت دی تھی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

”اے ایمان والو! تم ڈرتے رہو اپنے رب سے، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔“ (سورۃ نساء)

اور پھر مسلسل دعوت اور افہام و تفہیم کے باوجود جو لوگ اس برادری سے کٹ گئے، ان کو ایک جدا گانہ قوم قرار دے کر خدا تعالیٰ کے ماننے والوں کو حسب دستور ایک قوم ایک ملت، ایک برادری بنا کر بنیادیں مسموم سے نہ چلائی ہوئی ناقابل شکست دیوار بنایا تھا، آج وہ ملت ہی طرح طرح کے تفرقوں میں مبتلا ایک دوسرے سے بیزار اور برسریر کا نظر آتی ہے، اس میں سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے، نسبی برادریوں کی تفریق، پیشوں، کوروہار کی تقسیم، امیر غریب کا تفرقہ تو بنایا و معاشرت تھی ہی، زیادہ فسوس اس بات کا ہے کہ دین اور خدا پرستی غیروں کو اپنانا ہے اور فسی، نسبی، وطنی، نورسانی تفرقوں کو مٹانے ہی کا نسخہ اکسیر تھا آج وہ بھی ہمارے لئے جنگ و جدل اور عداوتوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گیا جس نے پوری امت کو دینی و دنیوی ہر اعتبار سے ہلاکت کے خار میں دھکیل دیا اور اس سے بچنے کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا، ہماری ہر تنظیم تفریق اور ہر اجتماع التفریق کا سامان بہم پہنچاتا ہے اور یہی وہ روگ ہے جس نے ملت اسلامیہ کو اس عظیم الشان حدودی اکثریت کے باوجود پسماندہ بنایا ہوا ہے ہر قوم ہمیں اپنے میں جذب کرنے کی طمع رکھتی ہے، مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ پر عقائد سے لے کر اعمال و اخلاق تک ثقافت و معاشرت سے لے کر معاملات و اقتصادیات تک ہر

توس کی بیخار ہے، ایک طرف حکومت، اقتدار اور اقتضائات و تقاضات میں ان پر عرصہ دیتے تک کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ملحدانہ تعلیمات کے ذریعہ ان کے عقائد و نظریات و متزلزل دوران کی خدائیں نے اصولی کوئی تعلیم و تہذیب اور خیر خواہی اور ہمدردی کے عنوان سے بواپرتی میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہمارے عوام انگریز کے ذریعہ ہندوستان اقتدار میں کثرت قریبوں کے ذریعہ علم دین سے محروم اور حقائق سے نا آشنا کر دیئے گئے اب گہری دولت علم فکر نکوا کر جو پنجہ دوسروں کی طرف سے آتا ہے اس کو سرمایہ و سعادت سمجھنے لگے، خصوصاً جبکہ اس تعلیم و تہذیب کے سایہ میں نفس کی بے لگام خواہشات اور بیش و عشرت کا میدان بھی کھلا نظر آتا ہے اور ہمارے علماء اہل فکر و نظر اپنے جزوی اور فروغی اختلافات اور بہت سے غیر ضروری مسائل میں ایسے الجھتے کہ ان کو اسلام کی سرحدوں پر دھونے والی بیخاری گویا فیری نہیں۔

اسباب مرض اور علاج

سج کی اس مجلس میں ملت ہا درد رکھنے والے علماء، فضلا و پروفیسرین کا اجتماع نظر آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ملت کے اس مرض کے اسباب اور اس کے علاج پر توجہ فرمائیں۔

امیر! جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے

بھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے

سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فطری مسائل میں آراء کا اختلاف نہ مضر ہے نہ اس کے منافی کی ضرورت ہے، نہ مٹایا جاسکتا ہے، اختلاف رائے نہ وحدت اسلامی کے منافی ہے نہ کسی کے لئے مضر، اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی امر ہے جس سے نہ کبھی انسانوں کا کوئی سروہ خالی رہا نہ رہ سکتا ہے، کسی جماعت میں ہر نامراد ہر بات میں ہمگی اتفاق رائے صرف و صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ ان میں کوئی سوچہ بوجھ

والا انسان نہ ہو جو حاملہ پر غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے ایسے مجمع میں ایک شخص کوئی بات کہہ دے تو دوسرے سب اس پر اس لئے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے اور بصیرت اسی نہیں، دوسرے اس صورت میں غفلت و غماز سے اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ مجمع کے لوگ ضمیر فرشتہ اور غائب ہوں کہ ایک بات کو غلط اور مضرب ہوتے ہوئے مجلس دوسروں کی رعایت سے اختلاف کا اعتبار نہ کریں۔

اور یہاں غفلت بھی ہو اور دیانت بھی یہ ممکن نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے متقن و ریاضت سے پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں کہا جاسکتا اور اگر حالات و معاملات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اختلاف رائے اگر اپنی حدود کے اندر رہے وہ بھی کسی قوم و جماعت کے لئے مضرب نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مفید نتائج پیدا کرتا ہے، اسلام میں مشورہ کی تکریم اور تاکید فرمانے کا یہی عہد ہے۔ یہ معاملہ کے متعلق مختلف پہلو اور مختلف راہ سامنے آجائیں تو فیصلہ بصیرت کے ساتھ کیا جاسکے اگر اختلاف رائے مذموم سمجھا جائے تو مشورہ کا نام نہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

صحابہ و تابعین میں اختلاف رائے اور اس کا درجہ

اتفاق اور تجریدی امور میں تو اختلاف رائے خود رسول کریم ﷺ کے عہد مبارک میں آپ کی مجلس میں بھی ہوتا رہا اور خلفاء راشدین اور عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں امور انتظامیہ کے علاوہ جب نئے نئے حالات اور شرعی مسائل پیش آئے جن کا قرآن و حدیث میں صراحت نہ ہو تو قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے یا ایک حدیث کا دوسری حدیث سے بظاہر تعارض نظر آیا اور ان کو قرآن و سنت کی خصوصیت میں غور کر کے تعارض و تفرق کرنے اور شرعی مسائل کے استخراج میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لینا چاہا تو ان میں اختلاف رائے ہوا جس کا ہونا عقل و دیانت کی بناء پر جائز و مشروع تھا۔

اذان اور نماز جیسی عبادتیں جو دن میں پانچ مرتبہ بینا دلوں اور مسجدوں میں ادا کی

جائی ہیں۔ ان کی بھی جزوی کیفیات میں اس مقدس ثروہ کے افراد کا خاصا اختلاف نظر آتا ہے اور اس کے اختلاف رائے پر باہمی بحث و مباحثہ میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔

ایسے ہی غیر منصوعین یا مبہم معاملات طلال و حرام جائز و ناجائز میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء کا اختلاف کوئی دھنکی چھٹی چیز نہیں، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگرد حضرات تابعین کا یہ بھی برہیل علم کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لیتی تھی اور کوئی ان کے بالمتقابل دوسری جماعت دوسرے صحابی کی رائے پر عمل کرتی تھی لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس پورے خیر القرون میں اس کے بعد سنی مجتہدین اور ان کے پیروں میں نہیں ایک واحد بھی اس کا سننے میں نہیں آیا کہ نیک دوسرے کو گمراہ یا فاسق کہتے ہوں یا کوئی مخالف فرقہ اور گروہ مجھ کر ایک دوسرے کے پیچھے افتراء کرنے سے روکتے ہوں یا کوئی مسجد میں آنے والا لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں کے امام اور مقتدیوں کا اذان و اقامت کے صفوں میں قرأت فاتحہ، رکن یدین وغیرہ میں کیا مسلک ہے، ان اختلافات کی بن پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل یا سب و شتم تو ہیں، استہزاء اور فقرہ بازی کا تو ان مقدس زمانوں میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔

امام ابن عبد البر قرطبی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں صنف کے باہمی اختلافات کا حاشیہ الفاظ ذیل میں بیان کیا ہے:

عن يحيى بن سعيد قال ما برح اهل الفتوى يفتون فيحل هذا و يحرم

هذا، فلا يرى المحرم المحل هلك لتعليقه ولا يرى المحل ان المحرم

هلك لتحريره. (جامع مهم)

یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ فتوے دیتے رہے۔ ایک شخص غیر منصوعین یا مبہم معاملات طلال و حرام جائز و ناجائز میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگرد حضرات تابعین کا یہ بھی برہیل علم کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لیتی تھی اور کوئی ان کے بالمتقابل دوسری جماعت دوسرے صحابی کی رائے پر عمل کرتی تھی لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس پورے خیر القرون میں اس کے بعد سنی مجتہدین اور ان کے پیروں میں نہیں ایک واحد بھی اس کا سننے میں نہیں آیا کہ نیک دوسرے کو گمراہ یا فاسق کہتے ہوں یا کوئی مخالف فرقہ اور گروہ مجھ کر ایک دوسرے کے پیچھے افتراء کرنے سے روکتے ہوں یا کوئی مسجد میں آنے والا لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں کے امام اور مقتدیوں کا اذان و اقامت کے صفوں میں قرأت فاتحہ، رکن یدین وغیرہ میں کیا مسلک ہے، ان اختلافات کی بن پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل یا سب و شتم تو ہیں، استہزاء اور فقرہ بازی کا تو ان مقدس زمانوں میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔

حرام ہونے کا فتویٰ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ وہی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل بن زیدؒ نے فقیر مدنیہ حضرت قاسم بن محمدؒ سے ایک مختلف فیہ مسئلہ کے متعلق رہ یافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں آراء میں سے آپ جس پر عمل کر لیں کافی ہے کیونکہ دونوں طرف سے حجاب کرنا ہی ایک جماعت کا اسوہ موجود ہے۔ (جامع بیان العلم)

ایک شبہ اور جواب

یہاں اصولی دین اور اسباب اختلاف سے ناواقف لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اسلام میں ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو اور جائز بھی ہو ناجائز بھی ہو؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہوگی پھر دونوں جانب کا یکساں احترام کیسے باقی رہ سکتا ہے جس کو ایک آدمی غلط سمجھتا ہے اس کو غلط کہنا عین دیانت ہے۔

جواب یہ ہے کہ کام مطلق حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں نہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے منسووعات اور تصریحات کے اعتبار سے کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں جیسے سود، شراب، جوار و رشت وغیرہ، ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی اور نہ سلف صالحین کا ان میں کہیں اختلاف ہو سکتا تھا اور ان میں اختلاف کرنا تو دین کے حیثیات اور واضح نصوص کا انکار کرنا ہے جو باتفاق امت گمراہی اور الحاد ہے اور جو ایسا کرے اس سے بیزاری اور برأت کا اعلان کرنا عین تقاضائے ایمان ہے، اس میں رواداری ممنوع ہے۔

یہ رواداری کی تلقین اور اختلاف رائے کے باوجود اپنے مخالف رائے کا احترام صرف ایسے مسائل میں ہے جو یا تو قرآن و سنت میں صراحت مذکور نہیں یا مذکور ہیں مگر ایسے اجمال و ابہام کے ساتھ کہ ان کی تشریح و تفسیر کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا یا دو آیتوں یا دو روایتوں میں بظاہر کچھ تعارض نظر آتا ہے ان سب صورتوں میں مجتہد عالم کو قرآن و سنت کے فصوص میں مقدمہ پھر غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا منشا اور مفہوم کیا ہے اور

اس سے یہ احکام ملتے ہیں، اس صورت میں ممکن ہے کہ ایک عالم مجتہد اصول اجتہاد سے مطابق قرآن، سنت اور تعامل صحابہ وغیرہ میں غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ فلاں کام جائز ہے اور دوسرا عام مجتہد ان ہی اصولوں میں پورا غور و فکر کرنے کے بعد جائز ہونے کو صحیح سمجھے۔ ایسی صورت میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبر و ثواب کے متعلق ہیں کسی پر کوئی عقاب نہیں، جس کی رائے اللہ تعالیٰ نے نزدیک صحیح ہے اس کو دہرا اجر و ثواب اور جس کی صحیح نہیں اس کو ایک اجر دے گا۔ اسی سے بعض اہل علم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اجتہاد کی اختلافات میں دونوں متضاد قول حق صحیح ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں تمام احکام عبادات و معاملات سے اللہ تعالیٰ کا مقصود نبوی خاص کام نہیں بلکہ بندوں کی اطاعت شعاری کا استحسان ہے، جب دونوں نے اپنی اپنی غور و فکر اور قوت اجتہاد شروع کر کے کچھ خرین کر لی تو دونوں اپنے فرض ادا کر چکے دونوں صحیح جواب ہیں، مگر مبہور است اور اگر مجتہدین کی تحقیق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک حق صحیح ہوتا ہے، جو لوگ اپنے اجتہاد سے اس حق کو پا لیں وہ ہر حیثیت سے کامیاب اور دہرے اجر سے مستحق ہیں اور جو عقہہ دہر کو شش کے اس حد تک نہ پہنچے تو معذور ہیں ان پر کوئی لامت نہیں بلکہ ان کے سنی عمل کا ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے۔

ایک اہم واقعہ، اہم نکتہ

ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی، قدیان میں ہر سال تاراج جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکارے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں، الٹیک ہی ہے یہاں مزاج کیا پوچھتے ہو، مرتد کج کردی۔

میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، بزرگوں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمتِ دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟

فرمایا: ”میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔“

میں نے عرض کیا: ”حضرت بات کیا ہے؟“

فرمایا: ”ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کدو کاوش کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حقیقت کی ترجیح قائم کر دیں امام ابو حنیفہؒ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں، اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔“

اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی؟ ابو حنیفہؒ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوا بیگا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔

اور امام شافعیؒ، مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ اور دوسرے مسلک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے مواہد نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب، محتمل الخطاء (درست مسلک جس میں خطاء کا احتمال موجود ہے) ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک کو ”خطاء، محتمل الصواب، (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے) کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں، مباحثات اور تحقیقات کا جن میں ہم معروف ہیں۔ پھر فرمایا:

”ارے یہاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کونسا مسلک صواب تھا اور کون سا خطاء، اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم تمام ترجیحات و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ

صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو، اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ مصواب ہو
 دنیا میں تو یہ ہے نہیِ قہر میں بھی منکرِ کفر نہیں پوچھیں گے کہ فریغِ یدین حق تھا یا ترکِ رُفیعِ یدین
 حق تھا؟ تو یمنِ باخبر حق تھی یا بالسہ حق تھی؟ برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے
 گا اور قہر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔“

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے۔

”اللہ تعالیٰ شافی کو سوا کرے گا نہ ابوحنیفہؒ نہ مالکؒ نہ کوثر احمد بن حنبلؒ و جن کو اللہ
 تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے جن کے ساتھ اپنی حقوق کے بہت بڑے حصے و
 لگا دیا ہے، جنہوں نے نورِ ہدایت چار سو پھیلایا ہے جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں
 گزریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو سوا نہیں کرنے لگا کہ وہ ان میدانِ محشر میں کھڑا کرے
 یہ مظلوم کرے کہ ابوحنیفہؒ نے صحیح کہا تھا یا شافیؒ نے غلط کہا تھا یا اس نے برعکس یہ نہیں ہوگا۔“

تو جس چیز کو نہ دنیا میں نہیں سمجھنا ہے نہ برزخ میں نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم
 نے اپنی ترشالی کر دی اپنی قوتِ صرفِ کردی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمعِ علیہ اور سچی
 کے مابین جو مسائل مختلف تھے، ہر دین کی جو ضروریات تھیں گے، نزدیک اہم تھیں، جن کی
 دعوت انبیائے کرام ملے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ
 منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی یہ
 ضروریات دین و لوگوں کی نگاہوں سے ابھل رہی ہیں، اور اپنے واضح ارادے کے چہرے کو
 مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے، ہونا چاہئے تھا وہ بھٹل رہے ہیں
 اور گمراہی بھٹیل رہی ہے، لہذا دُعا ہے، شک و دیت پرستی چل رہی ہے، خرافہ و جالان کا امتیاز
 اٹھ رہا ہے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فرعی و فروعی بحثوں میں۔

حضرت شاہ نے فرمایا:

یوں تم گھٹیں بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر رہی۔

مختلف صالحین میں اختلاف ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہئے

ایسے ہی اختلاف کے متعلق جس میں صحابہ کرامؓ کی روایتیں ہوں، امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ نے فرمایا۔

احد القولین خطأ و المتأمن فيه موضوع

(جامع بیان العلم لاوس۔ ص ۸۳ ج ۲)

مختلف اقوال میں سے ایک خطا ہے مگر اس خطا کا گناہ عاف کر دیا گیا ہے اور امام مالکؒ سے صحابہ کرامؓ کے باہمی اختلافات کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا۔

خطا، و صواب فاضل فی ذلك۔ (بانیان صحابہ)

ان میں بعض خطا ہیں بعض صواب و صحیح تو عمل کرنے والے اس اجتہاد کو غور کر کے کوئی جانب متعین کرنا چاہئے۔

امام مالکؒ نے اپنے اس ارشاد میں جس طرح یہ واضح کر دیا کہ اختلاف اجتہاد میں ایک جانب صواب و صحیح اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے، دونوں متضاد چیزیں صواب نہیں ہوتیں اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف خطا۔ دونوں میں باہم تضاد اور جدیں جائز نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر سمجھتا ہے ان کو نرمی اور خیر خواہی سے خط پر متنبہ کرے۔ پھر وہ دونوں کے تو بہتر و نیک سکوت کرے بدل اور متضاد یا بدگونہ نہ کرے۔ حضرت امام کے ارشاد کا یہ راسخ یہ ہے

کتمان صائق بقول السراء و الجدال فی العلم ینصبہ سور العلم من

قلب العبد و قبل له رجل له علم بالسنة فهو بعدول عنها قائل ولكن

لیحسر باللسنة فان قبل منه والامسكت و اوحى العبد انک شرح موطا

مذہب میں ۱۵ ج (۱)

حضرت امام نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم حاصل ہے تو یہ اختلاف سنت کے لئے جدال کرنا ہے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کو چاہئے کہ نسب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے پھر وہ قبول کرے۔ تو بہتر ہے ورنہ سنت اختیار کرے نزاع و جدال سے چہیز کرے۔

محمد بن عبد الرحمن میرائی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ جب کسی مسئلہ میں صحابہ کرام اور باہم مختلف ہوں تو کیا ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ان میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح صواب کس کا قول ہے؟ تو فرمایا:

لا يجوز النظر بين اصحاب رسول الله ﷺ

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے اختلاف میں لوگوں کو غور و فکر نہ کرنا چاہیے
میرائی نے کہا کہ پھر عمل کس کے قول پر اور کس طرح کریں؟

نقلہ اہم سنت۔ (پیشانی علم ص ۱۱۱)

ان میں سے جس کا فی چاہے اتنا کر لیجئے، (سب کافی ہے۔)

ائمہ مجتہدین کے ان اقوال میں ابو حنیفہ اور مالک رحمہما اللہ کا مسلک تو یہ ہوا کہ سب صحابہ کرام اور باہم کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو بعد کے فقہاء کو چاہئے کہ وائل میں غور کر کے جس کا قول سنت سے زیادہ قریب تر سمجھیں اس کو اختیار کر لیں اور امام احمد کے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں دونوں طرف سب صحابہ ہیں تو جس کا قول چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔

حضرت ابی ذر بن عتبہ رحمہ اللہ اور عبد اللہ ابن مسعود رحمہما اللہ میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف دور ہوا تھا حضرت فاروق اعظم رحمہ اللہ نے سنا تو غضبناک ہو کر باہر تشریف لے گئے اور

فرمایا کہ انہوں نے سوئے اللہ کیجئے کے صحابہ میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف
لوگوں کی نظر میں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں پھر ان دونوں کے اختلاف
کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ:

صدق می ولیم بال ابن مسعود

یعنی صحیح بات تو ابی ابن کعب کی ہے مگر انہوں نے کہا کہ ابی ابن مسعود نے بھی نہیں کی۔
پھر فرمایا کہ مگر میں آئندہ ایسے مسائل میں جھگڑا کرتا ہوں کسی کو نہ دیکھوں اور نہ حتیٰ
مزا دوں گا۔ (جامع نعیم ص ۳۳ ج ۱)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ایک توبہ بات ثابت ہوئی کہ فقہاء دینی
مسائل و اختلافات میں ایک قول صواب صحیح ہوتا ہے اور وہ اکثر چہ صواب نہیں مگر راست
اس پر بھی نہیں کی جاسکتی۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے اجتہاد کی مسائل میں خلاف و اختلاف پر زیادہ
زور دینا مقتدی ان اہل علم کے لئے مناسب نہیں جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نزاع ہو
جہاں کے خطرات پیدا ہو جائیں۔

امام شافعیؒ کے ایک مفصل کاہم کو نقل کر کے ابن عبد البرؒ نے فرمایا کہ نام شافعی کے
اس کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ مجتہدین کو آپس میں ایک دوسرے کا تخطیب نہ
کرنا چاہیے یعنی ان میں کوئی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ نصی اور خطا پر ہیں۔ (جامع بیان النعم
ص ۳۷ ج ۱) وجہ یہ ہے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں کسی کو یقین نہیں جہتہ کہ اپنے قول کو یقینی
طور پر صواب صحیح اور دوسرے کے قول کو یقینی طور پر غلط و غلط کہہ سکے۔ (مبتدا و اور پورے غور و
فکر کے بعد بھی جو رائے قائم کی ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ
رائے صحیح و صواب ہے مگر احتمال غلط اور قحطی کا بھی ہے اور ہوتا ہے کہ دوسرے کا قول صحیح و
صواب ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی اختلافات میں جمہور غلبہ کے نزدیک علم الہی کے اعتبار سے دو مختلف آراء میں سے حق تو کوئی ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کا متعین کرنا ان میں سے حق کیا ہے اس کا یقینی اور یقینی کے پانچوں طرف خطا و صواب کا احتمال دار ہے مجتہد اپنے غور و فکر سے کسی ایک جانب کو راجح قرار دے کر عمل سے لئے اہتمام کر لیتا ہے۔

ایک اہم ارشاد

استاذ الاسلام و منہدی فتنہ اسلام سید محمد انور شاہ کھٹیمہؒ نے سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ: اجتہادی مسائل اور ان کے اختلاف جن میں ہم اور عام اہل علم الجھتے رہتے ہیں اور علم کا پورا زور اس پر فرنی کرتے ہیں، ان میں صحیح و غلط کا فیصلہ دنیا میں تو کیا ہوتا میرا گمان ہے یہ ہے کہ محشر میں بھی اس کا اعلان نہیں ہوگا کیونکہ جب کریم نے جب دنیا میں کسی امام مجتہد کو باوجود خطائے کے ایک اجرو ثواب سے نوازا ہے اور ان کی خطا پر پردہ ڈالا ہے تو اس کریم فکر ماہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ محشر میں اپنے ان متبیلان بارگاہ میں سے کسی کی خطا کا انکار کر کے اس کو رسوا کریں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا فطری اختلاف ہے ان کا قطعی فیصلہ نہ یہاں ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ عمل کرنے والوں کے لئے ان میں سے ہر ایک کی رائے پر اپنی ترجیح کے مطابق عمل کر لینا جائز قرار دیا گیا ہے اور جس نے اس کے مطابق عمل کر لیا وہ بغرض سے سبکدوش ہو گیا اس کو باجائز امت تبارک فرض نہیں کیا جاسکتا۔ ان مسائل میں کوئی عالم تقی ہی تحقیقات کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی تحقیق کو یقینی حق و صواب کہا جائے اور اس کے متناہی کو باطل قرار دیا جائے، امام وحدت حافظ شمس الدین دہلوی نے فرمایا ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ و تابعین کو اختلاف ہو گیا وہ اختلاف قیامت تک مٹایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ اس اختلاف کے مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان میں سے ایک کو وہ قطعی طور پر حق پر اور دوسرے کو یقینی باطل قرار دیا جائے اور یہ

ممکن نہیں ہے۔

ائمہ مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی

مذکورۃ الصدر تصریحات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلہ میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو اس کی کوئی جانب شرعی حیثیت سے منکر نہیں کہلائے گی کیونکہ دونوں آراء کی بنیاد قرآن و سنت اور ان کے مسلمہ اصول پر ہے اس لئے دونوں جائزین داخل معروف ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک کورانج اور دوسرے کو مرجوح کہا جاسکتا ہے اس لئے ان مسائل مجتہد فیہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی کسی پر عائد نہیں ہوتا بلکہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود ایک منکر ہے یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کا بے شمار مسائل میں جواز و عدم جواز اور حرمت و حلت کا اختلاف ہونے کے باوجود کہیں منقول نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اس طرح تکلیف کرتا ہو جیسے منکرات پر کی جاتی ہے یا ایک دوسرے کو یا اس کے قبیحین کو گمراہی یا فتنہ و فجور کی طرف منسوب کرتا ہو یا اس کو ترک و تہیہ یا ارتکاب حرام کا مجرم قرار دیتا ہو، حافظ ابن عبد البرؒ نے امام شافعیؒ کا جو قول نقل کیا ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کا تخطیہ یعنی اس کو خطا وار مجرم کہنا جائز نہیں۔

شرائط اجتہاد

حضرت امام شافعیؒ نے جہاں مجتہدین کے آپس میں ایک دوسرے کے تخطیہ کو نادرست قرار دیا ہے وہیں اس کی معقول وجہ اور ایک شرط کا بھی ذکر کیا ہے ان کی عبارت کا متن یہ ہے:

وفي هذا من قول الشافعي "دليل على ترك تخطئة المجتهدين

بعضهم لبعض اذ كل واحد منهم قد ادى ما كلف باجتهدا ۵ اذا كان

ممن اجتمعت فيه آلة القياس و كان ممن له ان يجتهد

(جامع العلوم ص ۱۱۱)

نام شافعی کے کام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کو خطا وار نہ قرار دے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے وہ فرض ادا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا یعنی اس کے اجتہاد اور قیاس کے شرائط موجود ہوں اور اہل اجتہاد کے نزدیک اس کو اجتہاد و قیاس کا حق حاصل ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ مختلف آراء کا یہ احترام کہ ان میں سے کسی کو منکر نہ کہا جائے اور اس کے کہنے ماننے والوں کو خطا وار نہ کہا جائے، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اجتہاد صحیح اس کی شرائط کے مطابق ہو، آج کل کا سا جہلانہ اجتہاد نہ ہو کہ جس کو عربی زبان بھی پوری نہیں آتی اور قرآن وحدیث سے اس کا رابطہ کبھی نہیں رہا، اردو، انگریزی ترجموں کے سہارے قرآن وحدیث پر مشق شروع کر دی، ایسا اجتہاد خود ایک گناہ عظیم ہے اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گناہ اور گمراہی اور خلاف و شقاق ہے جس پر تکبر واجب ہے۔

سنت و بدعت کی کشمکش میں صحیح طرز عمل

ہمارے معاشرہ میں مذہب کے نام پر ایک اختلاف وہ بھی ہے جو بدعت وسنت کے عنوان سے پیدا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے قرآن وسنت کی تعبیر میں اصول صحیح کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو کام بنالیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے اس قسم کے اختلافات بلاشبہ وہ تفرق وافتراق ہیں، جن سے قرآن وسنت میں مسلمانوں کو ڈرا لیا گیا ہے، ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلاشبہ منید ہے لیکن قرآن کریم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتلایا ہے جس کے ذریعہ تفرق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے، پڑھنے نہ پائے یہ وہی اصول دعوت الی الخیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبیر پھر خیر خواہی و ہمدردی اور نرم قابل قبول عنوان سے قرآن کریم کے صحیح مفہوم کی طرف بلایا ہے اور آخر میں مجاہدہ بافتی حی احسن یعنی حجت ودلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے مگر انہوں نے آج کل عام اہل علم اور

مصلحین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء اور تمسخر و اس کو زیر کرنے کے لئے جھوٹے، سچے، جائز و ناجائز حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا جس کے نتیجے میں جنگ و جدال کا بازار گرم ہو گیا مگر اصلاحِ خلق کا کوئی پہلو نہ نکلا۔

افتراقِ امت کے اسباب

میں نے اس تمہیدی گزارش کو اتنا طول دینا اور اتنی تفصیل سے بیان کرنا اس لئے گوارا کیا کہ مسلمانوں کے طبقاتِ اہل دین و اصلاح اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جو تفرقہ آج پایا جاتا ہے وہ عموماً انہیں حقائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔

اب میں ان اسباب و عوامل کو پیش کرتا ہوں جو میرے غور و فکر کی حد تک مسلمانوں میں باہمی آویزش اور شقاق و جدال کا سبب بنے ہوئے ہیں اور انہوں اس کا ہے کہ اس کو خدمتِ دین سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔

غلو

میرے نزدیک اس جنگ و جدال کا ایک بہت بڑا سبب فروعی اور اجتہادی مسائل میں تخریب و تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہِ عمل کے خلاف کو عملِ باطل اور گناہ قرار دینا اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے اور عقلاً اس کے سوا کوئی صورت بھی دین پر عمل کرنے کی نہیں ہے کہ جو لوگ خود درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے وہ اجتہادی مسائل میں کسی امام مجتہد کا اتباع کریں اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو آزادی اور ہوا پرستی سے روکنے کے لئے دینی مصلحت سمجھ کر کسی ایک امام مجتہد کا اتباع اختیار کر لیا ہے وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی ہے، اسی طرح دوسرے مجتہد کا اتباع کرنے والے ایک دوسری جماعت

کئی صورت اختیار کر لیتے ہیں اگر جماعت بندی مثبت انداز میں صرف اجتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسانیوں کے لئے ہو تو نہ اس میں کوئی مضائقہ ہے نہ کوئی تفرقہ اور نہ ملت کے لئے اس میں مضرت۔

مضرت رہاں اور تباہ کن ایک تو اس کا مخفی پہلو یہ ہے کہ اپنی رائے اور اختیار سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جنگ و جدل اور دوسرے ان فردی مسائل کی بحثوں میں غلو کہ سارا علم و تحقیق کا زور اور بحث و تحقیق کی طاقت اور عمر کے اوقات عزیز انہی بحثوں کی مذہبہ جاویں۔ اگرچہ ایمان و اسلام کے بنیادی اور قطعی اجماعی مسائل بحدوث ہو رہے ہیں کفر و الحاد دنیا میں پھیل رہا ہو سب سے صرف نظر کر کے ہمارا علمی مشغلہ یہی فروغ بخشیں بخیر، یہاں جن کے متعلق مذکورۃ الصدہ تفصیل میں ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد بھی بات اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ یہ رائج ہے اور اس کے خلاف مروج اور اس رائج مروج کا بھی یقینی فیصلہ نہ دیا میں ہو سکتا ہے، نہ ہر زمانہ میں ان کا سوال ہو گا نہ محشر میں ان رائج مروج کا اعلان ہو گا۔

اسی طرح ان مسائل میں اختلاف رائے والوں پر تکبر کرنا درست ہے نہ ان کو خطا کا رجم ٹھہرانا صحیح ہے، اس وقت ہماری قوم کا بزرگدید و ترین طبقہ علم، افتہانہ کا خصوصاً جو تعلیم و تصنیف میں مشغول ہیں، ان کی شبانہ روز مشغولیت کا جائزہ لیا جائے تو بیشتر حضرات نا علمی تحقیقات اور سعی و عمل کی ساری توانائی انہی فروغی بحثوں میں محدود نظر آئے گی۔

لحمہ فکر یہ

ان میں بعض حضرات کا غلو تو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف رائے رائے والوں کی نماز، روزہ، فاسد اور ان کو تارک قرآن سمجھ کر اپنے مخصوص مسلک کی اس طرف دعوت دیتے ہیں جیسے کسی منکر اسلام کو اسلام ملی دعوت دی جا رہی ہو اور اسی کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے ہوں۔

معلوم نہیں کہ یہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف سے حملہ آور طوفانوں سے باخبر نہیں یا جان بوجہ کرافض کرتے ہیں۔ اس وقت جبکہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر، عیسائیت اور کمیونزم نے پورے اسلامی ممالک اور اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور یہ دونوں کفر طوفانی رفتار کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہو جاتی ہے دوسری طرف کفر، نفاق اور الحاد خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں قادیانیت اور مرزائیت کے لباس میں، کہیں پرویزیت اور انکار حدیث کے عنوان سے کہیں مغرب سے لائی ہوئی اباحت اور تمام محرمات شرعیہ کو حلال کرنے کے طریقوں سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ الحاد، کفر و نفاق پہلے کفر سے اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے جن کے دام میں سیدھے سادھے جاہل عوام کا توڑ کر ہی کیا ہے ہمارے نو تعلیم یافتہ نوجوان بہ کثرت اس لئے آجاتے ہیں کہ نئی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پھینک دیا ہے کہ وہ مادی علوم و فنون کے ماہر کہلانے کے باوجود مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات سے بھی محروم کر دیئے گئے ہیں اور کھلے اور چھپے کفر کی ان ساری اقسام سے بھی اگر کچھ خوش نصیب مسلمان بچ جائیں تو فاشی، عراقی، ننگے تاج، رقص و سرور کی محفلوں اور گھر گھر ریڈیو کے ذریعہ فلمی گانوں اور سینماؤں کی زہریلی فضاؤں سے کون ہے جو بچ سکے۔

اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بازار جھوٹ، فریب، سود، قمار سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے چلانے والے کوئی یہودی نہیں، ہندو بنے نہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، ہمارے سرکاری محکمے رشوت، ظلم و جور، کام چوری، بے رحمی اور سخت دلی کی تربیت لگائے ہوئے ہیں اور ان کے کارفرما بھی نہ انگریز ہیں نہ ہندو، محمد مصطفیٰ ﷺ کے نام لینے والے روز آخر پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہیں ہمارے عوام علم دین سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دین کے فرائض و واجبات سے بیگانہ، مشرکانہ رسوم اور کھیل تماشوں کے دلدادہ ہیں۔

اسے بسر اپردہ بیٹرب بخواب خیزد (۱) کہ شد مشرق و مغرب خراب
ان حالات میں کیا ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اس
وقت ہمارے آقا رسول کریم ﷺ کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی؟ اور اگر محشر میں آپ
نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے حملے ہو رہے تھے، میری
امت اس بد حالی میں مبتلا تھی، تم وراثت نبوت کے دعویدار کہاں تھے؟ تم نے اس وراثت کا
کیا حق ادا کیا؟ تو کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم نے رفع یدین کے مسئلہ پر ایک
کتاب لکھی تھی یا کچھ طلباء کو شرح جامی کی بحث حاصل و بمصوبہ خوب سمجھائی تھی، یا حدیث
میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی دلچسپ تقریریں کی تھیں یا صحیفانہ زور قلم اور فقرہ
بازی کے ذریعہ دوسرے علماء و فضلاء کو خوب ذلیل کیا تھا۔

فروع اور اجتہادی مسائل میں بحث و تحقیق گونڈ موم چیز نہیں، اگر وہ اپنی حد کے
اندر اخلاص سے اللہ کے لئے ہوتی لیکن جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اسلام و ایمان کی
بنیادیں متزلزل کر دینے والے فتنوں کی خبر ہم سنتے ہیں، اللہ و رسول کے احکام کی خلاف
ورزی بلکہ استہزاء و تمسخر اپنے آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں مگر ہمارے کان پر
بجوں نہیں رہتی تو اس کی کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ فروعی بحثیں ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کے لئے کر رہے ہیں، اگر ان میں کچھ لٹہیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات کے تحت
اسلام اور دین کے تقاضوں کو پہچانتے اور فروع سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے
ہوتے، ہم نے تو گویا علمی اور دینی خدمات کو انہیں فروعی مباحث میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور
سعی و عمل کی پوری توانائی اسی پر لگا رکھی ہے، اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل اور ایمان
کی سرحدوں کو دشمنوں کی یلغار کے لئے خالی چھوڑ دیا ہے لڑنا کس محاذ پر چاہیے تھا، اور ہم نے

(۱) حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ او احسا و الفسنا) سے اس انداز سے خطاب تاویل ہی جائز
ہو سکتا ہے اور جب ایک موصدا اپنے الفاظ استعمال کرے گا تو اس سے مراد استعانت و استعاذہ نہیں ہوگی۔

طاقت کس محاذ پر لگادی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ تو تحریک و تعصب کے غلو کا نتیجہ ہے۔

اسی کے ساتھ دوسری بھاری غلطی ان اجتہادی مسائل میں اختلاف کے حدود کو توڑ کر تفرق و مشقت اور جنگ و جدل اور ایک دوسرے کے ساتھ مسخر و استہزاء تک پہنچ جانا ہے جو کسی شریعت و ملت میں رونائیں اور افسوس ہے کہ یہ سب کچھ خدمتِ علمِ دین کے نام پر کیا جاتا ہے اور جب یہ معاملہ ان علماء کے متبعین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کو ایک جہاد قرار دے کر لڑتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد خود اپنے ہی رست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی غمِ کیم کی مدافعت اور کفر و الحاد کے ساتھ جنگ کی فرصت کہاں۔

قرآن و حدیث میں اسی تجاویزِ عن الحدود کا نام تفرق ہے جو جائز اختلاف رائے سے الگ ایک چیز ہے قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے۔

واعصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا

”اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو سارے کے سارے، اور نہ تم تفرق ڈالو۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت کا ذکر ہے جو تمام انبیاء و صالحین کو کی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

ان اقموا الدین ولا تفرقوا فیہ

امام تفسیر ابو العالیؒ نے فرمایا کہ اقامتِ دین سے مراد اخلاص ہے، اور لا تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں عداوت نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔

اس وصیت کے بعد قرآن میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان کر کے اہل اسلام کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے طریقہ پر نہ جائیں، اس میں ارشاد ہے:

و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بعیا بینہم۔

حضرت ابو العالیؒ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ بغیاً بینہم میں ارشاد ہے کہ

ایسے اختلاف کا عداوت اور جنگ و جدل تک پہنچنا بھی دین کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ بغیرا علی الدنیا و ملکھا و زخوفھا و زینتھا و سلطانتھا (جامع العلوم ص ۸۴ تا ۸۵) یعنی یہ عداوت جب بھی غرور کرو تو اس کا سبب دنیا، حب مال یا حب جاہ ہوتا ہے جس کو نفس و شیطان خدمت دین کا عنوان دے کر مزین کر دیتا ہے ورنہ اس طرح کے مسائل میں اختلاف رائے کی حدود ہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے، کہ مثبت طور اپنے عمل کے لئے ایک جانب کو اصل سمجھ کر اختیار کر لیں اور اس سے مختلف مسئلہ رکھنے والوں سے لڑتے نہ پھریں جس طرح دنیا میں انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے معالجہ کے لئے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اسی کے قول پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کی ہدایات پر عمل کرتا ہے مگر دوسرے ڈاکٹروں کو نہ اہملا کہتا نہیں پھرے، ایک مقدمہ میں آپ کسی ویک شخص کو دیکھ کر کہتا کہ اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں مگر دوسرے وکلاء سے لڑتے نہیں پھرتے، اجتہاد ہی مختلف فیہ مسائل میں بھی ٹھیک یہی آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے۔

جماعتوں کا نظریہ

ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم دین یا اور شاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لئے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مفید خدمات بھی انجام دے رہی ہیں ان میں بہت سے علماء و صلحاء اور مخلصین کام کر رہے ہیں اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعہ دین میں پیدا ہونے والے تمام دشمنوں کے انسداد کی فکر اور امکانی حد تک باہم تعاون کرنے لگیں اور اتحاد دین کے مشترک مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو دیکھے اور دوسروں کے کام کی انہی ہی قدر کریں جیسی اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعہ اکثر دینی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں۔

مگر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہر جماعت نے جو اپنے سعی و عمل کا ایک دائرہ اور نظام عمل

بنایا ہے عملی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو دینی میں منحصر سمجھ رہے ہیں، مگر زبان سے نہ کہیں، دوسری جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے اس کے نتیجہ میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا تشکیک پایا جاتا ہے، غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت، حفاظت اور مسلمانوں کی علمی، عملی، اخلاقی اصلاح ہی ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کسی نے ایک دارالعلوم قائم کر کے تعلیم دین کی اہم خدمت انجام دی، کسی نے ایک تبلیغی جماعت بن کر رشد و ہدایت کا فرض ادا کیا، کسی نے کوئی انجمن بنا کر احکام و دین کی نشر و اشاعت کا تحریری انتظام کیا، کسی نے فتویٰ کے ذریعہ خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کے لئے ادارہ قائم کیا کسی نے اسلام کے خلاف ملحدانہ تہذیبات کے جواب کے لئے تصنیفات کا یا فقہ و دینی مابواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا، یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں، مگر ہر حقیقت ایک مقصد کے اجزاء ہیں، ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا اس لئے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لئے اپنے اپنے مذاق اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بنائے ہیں اور ہر جماعت ان کی پابند ہے، یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منصوص اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے لیکن یہ اپنا بنانا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول و قواعد منصوص ہیں، نہ ان کا اتباع از روئے شرع ہر ایک کے لئے ضروری ہے بلکہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کے لئے ان کو اختیار کر لیا ہے ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل بنا لینا بھی کسی کے نزدیک ناجائز و مکروہ نہیں ہوتا مگر اس میں علمی غلطی یا ہر جماعت میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد منصوص کا درجہ دیدیا گیا، جو شخص اس نظام عمل میں شریک نہیں اگرچہ مقصد کا کتنا ہی

مستقیم کام کر رہا ہو اس کو اپنا بھائی اپنا شریک کہہ نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کوئی شخص اس نظام میں میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہوتا چاہیے اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی امت مسلمہ کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے اس غلو کے نتیجہ میں وہی تحریک و تہذیب اور ترویج ہندی کی آفتیں مجھے خاصہ دیکھ کر لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں جو جاہلی معصیتوں میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔

پیغمبرانہ دعوت کو نظر انداز کرنا

ہماری تبلیغ و دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بے کار کرنے اور تفرقہ اور جنگ و جدل کی تبلیغ کو وسیع کرنے میں سب سے زیادہ غلطی اس کو ہے کہ سن کل کے اہل زبان، دراصل قلم حلا، نے عموماً دعوت و اصلاح کے پیغمبرانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے صحافیانہ زبان اور فقرے چست کرنے میں کوہات میں وزن پیدا کرنے اور موثر بنانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور تجربہ و مشاہدے سے واضح ہے کہ یہ ایک ایسا مخصوص طریقہ ہے کہ اہل سے خطہ کا ریگس لہجہ کی اصلاح کی کبھی توقع نہیں رکھی جاسکتی یہ فریضہ کار ان کو خدا اور ہمت دھری پر اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اصلاح سے بچنے والوں میں دشمنی کے بیج بوتا ہے اور عداوت کی آگ بھڑکاتا ہے۔

ہم اپنے ہوا خواہوں اور عقیدین کے لئے کچھ دیر کا سامان تفریح ضرور ہوتا ہے۔ اور ان کی داؤدیں دینے سے لکھنے والے بھی کچھ یہ سمجھتے گئے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی اچھی خدمت کی ہے۔

نہیں جو لوگ اس مضمون کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھتے کہ اگر کسی وقت ان کو اس بات کے حق ہونے کا یقین بھی ہو جائے تو یہ فقرہ بازی اور تشویش و استہزاء کا طریق اس کو حق کی طرف آنے سے مانع نہیں بن جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لئے اس الٹی

فادرعین نہیں دنا دیتا ہے۔

پیغمبرانہ دعوت کے عناصر اربعہ

اس نے بالتقاضی اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ ملاحظہ فرمایا
ہائے تو اس کے الفاظ سارہ مگر عام انسانی ہمدردی سے لہریں اور نرم ہوتے ہیں، وہ جگہ نشین کی
نخت ترین بڑکائی سن کر بھی جواب سادہ اور نرم دیتے ہیں فقرے نہیں کہتے دل میں ہمدردی
کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ حق بات قبول کرے اس کے لئے خلعت کے ساتھ مدد دیر میں
کرتے ہیں۔

پیغمبرانہ دعوت کی روح قرآن کے ایک لفظ مذکور سے سمجھی جاسکتی ہے جو یہ پیغمبر
کے لئے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن کریم میں جان جان کو شیر و غنہ پر کہا گیا ہے۔ لفظ مذکور کا ترجمہ اردو میں
ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے مگر ذرا اب کا لفظ مذکور کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، اور زبان کی خوشی
کی وجہ سے اس ترجمہ کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرا اب کی مختلف صورتیں ہوتی
ہیں چور، ڈاکو، بھی ڈراتا ہوتا ہے ورنہ وہ نور و غنہ کا بھی ڈراتا ہے اور ایک شوقی باپ بھی اپنے
بچے کو پتھو، سانپ، ڈرہ اور گت۔ سے ڈراتا ہے پہلی قسم نری تحریف ہے نذرانہ و غنہ کہ نہیں،
چور، ڈاکو یا غنہ اور ورنہ وہ ڈاکو نہیں کہا جاسکتا اور دوسری قسم جو مہربان باپ کی طرف سے
ہے وہ ڈراتا شفقت و ہمدردی کی بناء پر ہے، صبر اور تکلیف دو چیزیں ہیں سے ڈراتے والے کو
نہ ڈرنا جاتا ہے، انہی تعلیم اسلام کے لئے نذرانہ کا عقد استعوا فرما کر ان کی تبلیغ و تعلیم کی روح
کی طرف اشارہ کر دیا گیا وہ صرف کوئی پیغام ہی نہیں پہنچانے بلکہ حکمت اور ہمدردی اور خیر
خواہی سے اس پیغام کو موثر بنانے اور جی لب کو بلاست سے پہنچانے کی پوری تدبیر اور کوشش
بھی کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں دعوت پیغمبرانہ کے جو اصول ایک آیت میں بیان کئے گئے ہیں ۱۱۱

کتابان الظلمۃ یوکی شرمت میں، ارشاد ہائی ہے:-

ادع الی سبیل رفق بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلہم بالنی
ہی احسن۔

اس میں دعوت کی لفظ کے آداب میں سب سے پہلے بال حکمت اور کھائیہ ہے پس
بحکم مطلب یہ ہے کہ دعائی کا کام صرف ایک بنیام وہم کو جو دوسروں کے قانون میں ڈال دینا نہیں
بلکہ حکمت اور تدبیر سے مناسب وقت مناسب ماحول و کھائیہ کرائیے عنوان سے پہنچنا ہے کہ
خیر صہ کے لئے دعویٰ کرنا آسان ہو جائے۔

دوسری چیز موعظہ ہے جس کے معنی کسی بھروسہ کی و غیر خواہش کے ساتھ نیک کام کی
طرف بلانے کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعویٰ کے لئے ضروری ہے کہ جو کام کرنے
بھروسہ کی اور غیر خواہش کے لئے نہ ہو۔

تیسری چیز موعظت کے ساتھ حسن کی قید ہے اس میں اشارہ عنوان کو نرم اور انشیں
بنانا ہے کیونکہ بعض اوقات عام بھروسہ کی اور غیر خواہش سے کسی کو اس کی بھلائی کی طرف
بلا دینا ہے مگر عنوان اور لب و لہجہ اور لہجہ میں ہونا ہے تو دعوت بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ اس لئے
موعظت کے ساتھ حسن کی قید رکائی گئی ہے۔ ح سئل یہ ہے کہ اس آیت نے دعوت کو غیر امانہ
کے آداب میں نہیں چیز دیا و بھروسہ کی قرار دیا۔ اول نصت و بدتر اس کام کے لئے دعوت
بیکار نہ ہو جائے مؤثر ہو دوسرے بھروسہ کی و غیر خواہش سے نیک کام کی دعوت تیس۔ اس
دعوت کا عنوان، لب و لہجہ و اقبال تیس۔

آخر میں ایک چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ اگر دعوت کو ان آداب کے ساتھ پیش کرنے
پر بھی قبول نہ کیا جائے اور نوبت مجاہدہ کی آجائے تو پھر عاصیہ نہ انداز کہ محاول نہ دینا چاہیے
بلکہ بالفی ہی احسن یعنی اچھے طریقے پر ہونا چاہیے نہ اس گفت نے اس کی تفسیر میں فرمایا:
”سوف یلین و حسن خطاب“ یعنی مجاہدہ بھی نرمی و غیر خواہش اور حسن خطاب

نے ساتھ ہونا چاہیے اور تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مجادلۃ بالآلتی ہی احسن یہ ہے کہ اس میں اپنا غصہ اسی طرح اٹھانا چاہئے جس طرح غصہ اللہ تعالیٰ کے لئے غصہ حق بلند کرنے کے لئے ہو، اور مجادلہ بالآلتی ہی احسن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے مجادلہ کی نوبت آنے تو اس میں بھی انبیاء علیہم السلام کو اسی کی ہدایت کی گئی ہے ایک آیت میں ارشاد ہے:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

یعنی کفار اہل کتاب سے مجادلہ کی نوبت آئے تو وہ بھی بالآلتی ہی احسن یعنی نرمی، خیر خواہی اور حسن خطاب کے ساتھ ہونا چاہئے۔

انبیاء علیہم السلام کا اسوۂ حسنہ

انبیاء علیہم السلام کے دعوت و اصلاح کے واقعات جو قرآن و حدیث میں ہے سارے آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایسا ایک کور دیکھنے تو پوری عمر کی کوششوں کو ایسا انداز پر پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سو چھاس نہیں بلکہ نو سو برس تک جس قوم کو دعوت دیتے رہے اور ہمدردی اور خیر خواہی سے سمجھاتے رہے اس کے باوجود جب ان کی قوم نے سختی اور بے تہدہ حی کا معاملہ لیا ان کو بے وقوف بنایا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس رسول مقبول علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟

يَقُولُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

میرے بھائیو مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری بھلائی کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

سرد کانٹات، تھارے رسول اکرم علیہ السلام کی پوری زندگی کے واقعات اسی طرز کے شاید ہیں ہر طرح کی ایذاؤں میں سہنے کے بعد بھی ظالموں سے انتقام لینے کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کے لئے بھی دعائے خیر کی جاتی۔

اھد قومی انھم لایعلمونی جس حضرات علما، کوراثت انبیاء کا کچھ حصہ ملا ہے۔ ان سب کا بھی دعوت تبلیغ میں بھی حال رہا ہے۔ آخری دور میں حضرت سیدنا مائیل شہید کا واقعہ ہے کہ دہلی کی جامع مسجد سے وعاظ کر کے باہر آ رہے تھے مسجد کی سیر میوں پر چند قتلہوں نے راستہ روکا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرای ہیں، مولانا نے نہایت طمانیت سے فرمایا کہ بھائی! آپ کو غلط خبر ملی ہے میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ موجود ہیں۔

وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد صرف گالی دینا اور ایذا پہنچانا ہے، مگر وارث انبیاء کا جو کام ہونا چاہیے وہ کیا کہ ان کی گالی کو ایک مسئلہ بنا کر بات ختم کر دی۔

طریقِ نبوت اور ہم

حقیقت یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام انبیاء و ایمان کے وارث ہی کر سکتے ہیں جو قدم قدم پر اپنا خوں پیٹتے ہیں اور دشمن کی خیر خواہی اور بھردہ کی مس گھر رہتے ہیں، ان کی رفتار و رفتار میں کسی مخالف پر طعن و تشنیع کا شائبہ نہیں ہوتا وہ مخالف کے جواب میں خسرے چست کرنے کی فکر نہیں کرتے، وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے، اسی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ چند روز کی مخالفتوں کے بعد بڑے بڑے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے، آج فسوس یہ ہے کہ ہم اسوۂ انبیاء سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام و تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا۔

آج کل کے مبلغ و مصلع کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخالف پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے اور فقرے ایسے چست کرے کہ سننے والا دل کو کچھ کر رہ جائے، اسی کا نام آج کی زبان میں زبانِ دہلی اور اردو ادب ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ط۔

اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو جب مقام و محبت پر کھڑا کرتے ہیں تو موسیٰ و ہارون علیہما السلام جیسے اولو العزم پیغمبروں کو فرعون جیسے سرکش کافر کی طرف بھیجنے کے وقت یہ ہدایت

تاکید کے ساتھ کہتا ہے۔

قُولَا لَهُ قَوْلًا بَالِغَةً تَذَكَّرْ أَوْ بَحْسِي

”فرعون ستہ بات فرم کر، شاید دو راستہ پر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔“

آج ہمارے علماء اور مصالحن و مبلغین میں کوئی حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے زیادہ ہادی اور رہبر نہیں ہو سکتا اور ان کے مخاطب فرماؤں سے زیادہ مگراد نہیں ہو سکتے تو ان کے لئے کیسے رواج ہو گیا کہ جس سے ان کا کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی بگڑی امپھالیس اور ناچم کھینچنے کی ٹکر میں لگ جائیں اور استہزاء و تمسخر کے ساتھ اس پر نعرے چست کریں اور پھر دل میں خوش ہوں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے اور لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں اور قبول کریں۔

میری نظر میں اس وقت یہ تمین اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بندھتے نہیں رہتے۔ ہر اجتماع کے نتیجہ میں افتراقی اور ہر تنظیم کے نتیجہ میں تفریقی، ہر اصلاح کے نتیجہ میں فساد اور ہر دعوت کے نتیجہ میں بغرت، ہمارے سامنے آتی ہے۔ کائنات ہر فکر سوچ میں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ اصل مرض یہی ہے کہ حب مال و جاہ و حسد و بغض کی نجاستوں سے اپنے قلوب پاک نہیں ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری و رشوت و سود و شراب و رقص و سرور اور ہتھیار سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں لیکن خطر یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزہ و پابندی اور سود و شراب و رقص و سرور سے پرہیز نہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اپنی مولوی گرمی کے پیش کی خاطر ہو کیونکہ اس پیش میں ان چیزوں کی کچھت نہیں و نہ انکر ہم ان چیزوں سے خالص خوف خدا کی۔ پرہیز ہوتے تو حب مال و جاہ و حسد و بغض و کبر و رویا سے بھی بچے ہو تے کیونکہ ان کی نجاست سے کچھ سود و شراب سے کہ نہیں بھرے باطنی گناہ ہمارے خنہ اور غماص کے ساتھ منع ہو سکتے ہیں اس لئے ان کی پرواہ نہیں ہوتی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل سارے تفرقوں کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ

ہیں ان سب آفتوں سے بچنے کی تو فیض کامل عطا فرمائے تاکہ یک دل ہو کر دعوت و اصلاح کا کام بنیں۔ جذبہ اور جذبہ برائے آداب کے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں۔

خلاصہ کلام

اہل نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں مسلمان جن مہمات اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی ہے۔ ورنہ عددی اکثریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے۔

اور اس تفرقہ کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب خدا اور آخرت سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال و دولت اور عزت و جاہ کی ہوس بے لگام ہے، جو ہمارے معاشرہ میں کبھی سیاسی اقتدار کے لئے کشمکش، تجارتی اور صنعتی ریس، عیوہوں اور منصوبوں کی خاطر باہمی تضاد کی صورت میں ہمارے معاشرہ کو پارہ پارہ کرتی ہے اور کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ایک دوسرے کے خلاف اہانت و استہزاء کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وگرنہ اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ و تابعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر اور الحاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیاد پر موقوف نظر آئیں۔

ذمہ دار علماء سے دردمندانہ گزارش

سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوز میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سروسٹ ہمارے بس میں نہیں لیکن خود دین و مذہب کے لئے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک مقصد کی خاطر معتدل کئے جاسکتے ہیں اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد و بے دینی کے سیلاب کی ممانعت کے

اسم مقصد کو صحیح معنی میں مقصد اصلی سمجھ لیں تو یہ وعدہ وحدت ہے کہ جس پر مسلمہ لوگ کے سارے فراتے رہی ہر تئیس جمع ہو کر یکم کر سکتی ہیں اور فی وقت اس یہ ب کے مقابلہ میں کوئی نو اثر قدمہ انجاس پہ سکتا ہے۔

یعنی جاننا کہ کیا نرہ یہ جاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہر ری انھروں سے اوجھ ہو کر ہے اسلئے ہماری ساری توانائی اور علم و تحقیق کا زور انیس کے اختلافی مسائل پر صرف ہو رہا ہے اور کسی نہ سے منظور، جنوں اور مالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں، ہمارے اس عمل سے خواہم یہ سمجھ کر مجھ رہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے اور میں رخ کو انھوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو ٹرائی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں ہماری وہ وقت و کثرت کو خرو لی اور بے دینی درمہ شہ میں برحق ہوئی ہے حیاتی کے مقابلہ پر خرچ ہوئی آپس کی جنگ و جد میں خرچ ہونے لگی ہے اسلام و ایمان نہیں جس کا ذرا پرک نہ اور قربانی دینے کے لئے پکارا جائے وہی دشمنوں کی جگہ کے لئے ذی پز انھر آتا ہے، ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے نہ ہے ایمانی و اخلاقی برور ہیں معذرت و معذرت میں قریب ہے۔ سو قمار بازی، شراب خوری، بے حیائی، بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر پکھ گئے ہیں اسلئے یہ ہے کہ انبیاء کے درود و رست و رستک و ملت کے تنہانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے اس سے آدھ بھی ان غصہ کے، فیوس پرکیوں نہیں آتا؟ اور انیس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوٹہ ایرینی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس امر میں نہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ ہمارا ور زبان اور زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جدو کرنا ہے اس کا کوئی حصہ وحدت اور اصول ایمانی پر ہونے والی بقار کے مقابلہ میں کیوں صرف نہیں ہوجا؟ مسلمانوں کو مرتد جاننے والی کوششوں کے باقائل ہم سب بنیاد میں سوس کیوں نہیں بن جاتے۔

آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہلات انبیاء اور زوالہ قآن کا وہ مقصد غنیم

جس نے دنیا میں کتاب برپا کیا اور جس نے غیروں کو اپنے بھائیوں کے اولاد کو بھیجی۔
 سنے کھل کر انسانیت سے سرفراز کیا۔ اور جس نے ساری دنیا و اسلام کا حلقہ کوشش بند کیا وہ
 صرف یہی مسائل تھے جن میں ہم الجھ کر، دو گئے ہیں اور نیکو دہوں کو ہدایت پر لانے کا
 طریق اور تنظیم نہ دھوت کا یہی عنایت تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔

الْعَبَادُ لِلَّهِ اَعْلُو، اَنْ تَحْلِقَ قُلُوْلَهُمْ لَذِكْرِ اللَّهِ وَمَا زِلْ مِنْ لَحَقِ،

”کتاب بھی وقت کن آیا۔ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نال
 کے واسطے حق کی طرف جھکے پائیں۔“

آخر وہ نسا وقت آئے کا جب ہم اپنے نظریاتی اور نظامی مسائل سے غور آئے
 یہ کہ مصلحت اسلام کی حفاظت اور بحال رہنے کے واسطہ کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں
 کہ ملک میں جو ممانعت اور گیسو لگے ہوئے ہیں اب کی خبر لیں گے۔ تو یا نہایت کا
 انکار حدیث اور تحریک دین کے لئے قائم شدہ اداروں کا تقیر نہ دھوت و اصلاح کے
 ذریعے قابل کریں۔

وہ فرمایا: ”یہ کیا اور کھتر میں ہمارے، روٹی اور چاروں کر ہم بھیجے۔ ہمارے یہ
 عدالت مالیہ کی میری شریعت اور میرے دین پر یہ نکتہ ہو رہے تھے۔ اسلام کے نام پر کفر
 پہنچا کر ہمارا حق۔ میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوشش منسوخ جاری تھی
 ۔ قانون و سنت کی کھتر پر تحریف کی بدولت تقوا اور حلال کی افواہی ماریں جا رہی
 تھی۔ قلمہ بیان علم کیاں تھے قائم نے اس کے مقابلہ پہ کئی نکتہ اور بولی پیش کی، آئندے بھلے
 ہوئے لوگوں کو اس سے پرہیز کیا۔ آئیں ہمیں موقع ملے گا چاہے کہ ہمارا یہ جواب ہوگا۔“

راؤ عمل

اس لئے مدت کا ورد اور اسلام و ایمان کے اصول و مقاصد پر نظر رکھنے والے

حضرات علماء سے میری درمندانہ گزارش یہ ہے کہ مقصد کی اہمیت اور نزائت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی صلاحیت اور زبان و قلم کے زور کو زیادہ سے زیادہ اس محاذ پر لگانے کی خاطر اس کی حفاظت کے لئے قرآن و حدیث آپ کو لازم ہے یہاں۔

(۱) علماء کرام! اس بات کا عہد بھی کیجئے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کے لئے اپنے موجودہ مشاغل میں سے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے۔

(۲) دوسرے یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہ دوس اور تصنیف و تالیف اور فوٹو تک محدود رکھیں گے۔ عوامی جلسوں، اخباروں، اجتماعوں، باہمی مناظروں، ورکشاپوں کے ذریعہ ان کو نہ چھانیں گے، ان حلقوں میں بھی شیعہ اہل اصول و دعوت و اصلاح کے مابین دلچسپ و دلکش عنوان اور عنوان و تشبیہ و تمثیل اور سخاوت و فقر بازی سے گریز کریں گے۔

(۳) تیسرے یہ کہ معاشرہ میں بھٹی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لئے ہلشین عنوان اور مشقائے لب و لہجہ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔

(۴) چوتھے یہ کہ الخادوے دینی، نورتحریف قرآن و سنت کے مقابلہ سے لئے خیرانہ اصول و دعوت کے تحت یکساںہ تدبیروں، مشفقانہ و ناصحانہ بیانیوں اور دلنشین و دلکش کے ذریعہ مجاہدہ بالیقی ہی احسن کے ساتھ اپنے زور و زبان اور زور و قلم کو وقف کر دیں گے۔

میں جو کچھ کہہ گیا ہوں، افسوس کہ نہ میرا منصب تھنہ علماء کرام کے سامنے مجھے ایسی جرأت نہ چاہیے تھی، نہ دیکھے دل کے تھو کلمات ہیں جو زبان پر آئے۔ میرے محترم بزرگ مجھے معاف فرمائیں۔ اور ائرانہ باتوں میں کوئی مفید پہلو ہے تو وہ خود ان کا اپنا کام ہے اس کو اختیار فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر حضرات علماء اس طرف توجہ ہو گئے اور کام شروع کیا تو

۳۴

اختلاف اُمت پر ایک نظر

اور مسلمانوں کے لئے راہ عمل

تاریخ تالیف _____ جمادی الثانی ۱۳۸۲ھ (مطابق اکتوبر ۱۹۶۳ء)
مقام تالیف _____ کراچی

حکیم محمد سعید صاحب مرحوم نے لاہور میں ”ایکہ تمام عالم دین کے ساتھ“
کے نام سے ایک مجلس منقہ کی جس میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو
مذکورہ موضوع پر بیان کی دعوت دی، حضرت مفتی صاحب نے اختلاف
امت کے اسباب و دروس کا علاج سبیل انداز میں بیان فرمایا۔

ایک شام ایک عالم دین کے ساتھ

علیم محمد سعید دہلوی

حضرات کرام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب محترم کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں تھے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد اور تعمیر پاکستان کی کوششوں میں ان کا شمار صفِ اول میں ہوتا ہے۔ مذہبیات اور اسلامیات میں حضرت کے مقام بلند سے سب واقف ہیں۔ بلاشبہ یہ ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ حضرت مفتی صاحب آج اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور ہمیں آپ کے خیالاتِ عالیہ سے مستفیض ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ شدید مصروفیات اور بہ کثرت مشاغلِ دینی کے علی الرغم حضرت مفتی صاحب نے ہماری درخواست کو شرفِ قبولِ عطا فرمایا اور ”ایک شام ایک عالم دین کے ساتھ“ کی اس مجلس کو رونق بخشی۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بہیم قلب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

حضرات! اس موقع پر آپ کی اجازت سے اور حضرت مفتی صاحب کی اجازت کے بغیر ان کی شخصیت کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ گو اس سے حقیقی تعارف کا حق ادا نہ ہوگا تاہم ایسی چیزوں کا اعادہ اکثر حالات میں سبق آموز ہوتا ہے اور شخصیت کو سمجھ لینے سے اس کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے!

حضرت مفتی صاحب شعبان ۱۳۱۴ھ ہجری مطابق جنوری ۱۸۹۶ء کو مرکزِ علوم اسلامیہ دیوبند ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے، گویا دارالعلوم ہی میں آنکھ کھولی، یہیں عام علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پائی، طبِ یونانی کی تعلیم بھی پوری حاصل کی، یہیں درس و تدریس

تصنیف و تصنیف کی خدمات انجمن سے بڑھ چاہے تک انجام دیں۔ ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹ء) میں تحصیل عسکر سے فارغ ہو کر، رطلعلوم کے منصب درس پر فائز ہوئے اور ان سے اعلیٰ تلمذ کے علوم و فنون کی کتابیں بڑی کامیابی کے ساتھ زیرِ دست رہیں۔ ان کے ساتھ تصنیف و تصنیف، تقریر و تقریر، نظم و نثر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بہت سی مفید کتابیں شائع بھی ہوئیں۔ ۱۳۴۹ھ (۱۹۳۱ء) میں ارکان دارالعلوم نے صدر مفتی کا منصب سپ کے سپرد کیا۔ دارالعلوم کو جو مرکزیت پورے مملکت اسلام میں حاصل ہے، اس کی اہمیت کے ساتھ یہاں فتویٰ کی خدمت کوئی معمولی کام نہ تھا۔ بڑے بڑے علماء کے سوالات آتے اور امتیازی مسائل میں فیصلے کے طلب ہوتے تھے، مگر تاہم روایتی سے یہ کام بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔

اس کام میں بڑی کامیابی آپ کے شیخ مرشد مکیم الدین حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصیات امانت و تقویٰ سے ہوئی۔ مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع فرماتے، یہاں تک کہ حضرت قدس سرہ بھی آپ کے فتاویٰ پر اعتماد فرماتے اور اہم مسائل میں ان کو شریعہ مشورہ فرماتے تھے۔ عالمی مسائل کے متعلق اہم کتاب "میلہ جزو" کی تصنیف میں حضرت نے مفتی صاحب کو برابر شریعہ دکھا اور آخر کتاب میں اس کا ذکر بھی فرمایا۔ دوسرے اہم مسائل میں بھی حضرت مفتی صاحب کی تحریریں حضرت نے امداد و انتہائی میں شامل فرمائیں۔

آخر میں احکام و اقرآن کی تصنیف کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کام کا بھی ایک بڑا بڑا حضرت مفتی صاحب کے سپرد فرمایا، جو حضرت مفتی صاحب کی ایک اہم تصنیف (عربی زبان میں) ہے، مگر ابھی تک اس کی اشاعت کا انتظام نہیں ہو سکا۔

(نکد: اب حضرت نے یہ کتاب ادارۃ اقرآن العلوم اسلام آباد سے نکلنے لگی ہے)

یہاں یہ بات خصوصیت سے قائل ذکر ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے شروع میں

شیخ العرب والعمم حضرت مولانا محمود الحسن صاحبؒ کے دستِ حق پرست پر بیعت استر شاد کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ۱۳۶۶ ہجری سے حضرت حکیم الامتہ قاضی قدس سرہ سے رجوع اور ان کی خدمت و محبت سے استفادے کا سلسلہ جاری ہوا اور ۱۳۶۹ ہجری میں حکیم الامتہ قدس سرہ نے آپ کو اجازتِ بیعت عطا فرمائی۔ اس طرح علوم ظاہرہ کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں اور ترکیب اخلاقی و تصوف کی تعلیم خانقاہ نقشبوتیہ میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ دارالعلوم کراچی میں فتویٰ کے ساتھ حدیث کی اعلیٰ کتابوں کا درس بھی جاری رہا۔ تقریباً چالیس ہزار فتاویٰ موصوفہ کے قلم سے نکل کر عالم اسلام میں پھیلے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ کتابی صورت میں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے نام سے آٹھ جلدوں میں شائع بھی ہو چکا ہے۔

۱۳۶۲ ہجری (۱۹۴۳ء) میں جب کہ مشترکہ ہندوستان میں تحریک پاکستان قوت سے اٹھی، اس وقت اپنے استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے ساتھ دارالعلوم سے استعفیٰ دے کر پوری توجہ ماء پاکستان کی تحریک میں صرف کی۔ مستقل رسائل اور اخباری بیانات اور فتویٰ کے علاوہ پورے ملک کا دورہ تحریک پاکستان کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے واسطے کیا۔ سابق صوبہ سرحد کے ریفرنڈم اور پاکستان کی کامیابی میں بڑا دخل حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ اور مفتی صاحبؒ کی کوششوں کا ہے، ورنہ اس صوبے کے بیشتر علماء کا گھر لیس کے حامی اور تقسیم ملک کے مخالف تھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد کراچی کے علماء اور سحرزین شہر نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ دستور پاکستان کا ایک خاکہ خالص اسلامی بنیادوں پر مرتب ہو جائے، تو اس کے لیے بہ مشورہ شیخ الاسلام مولانا عثمانی صاحبؒ حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ ڈاکٹر حمید اللہ، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے اے گرامی تجویز ہوئے کہ ان کو اس کام کے لیے پاکستان بلایا جائے۔ اسی تحریک پر مبنی ۱۹۴۸ء میں مفتی صاحبؒ کراچی پہنچے اور پھر یہیں مستقل کام کا ارادہ کیا، یہ دستور کا سب سے پہلا کر تیار کیا، پھر اسی سال دستور اسمبلی نے کام شروع کیا

تو اس میں ایک مشاورتی بورڈ علماء کا مقرر کیا۔ اس بورڈ میں بھی حضرت مفتی صاحب ایک اہم رکن کی حیثیت سے آخر تک شامل رہے۔ حکومت کی طرف سے پہلا لاگیشن بنا اور زر کوۃ کمیٹی بنی، ان سب میں مفتی صاحب کی شرکت خاص اہمیت سے رہی۔

۱۳۷۰ ہجری (۱۹۵۱ء) میں شہر کراچی میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جو اب تک مستقل ادارے کی صورت میں چل رہا ہے۔ ایک وسط شہر محلہ نایک واڑہ میں، دوسرا شہر سے باہر گورنگی ٹاؤن میں۔ حضرت مفتی صاحب اس دارالعلوم کے بانی بھی ہیں اور مجلس انتظامیہ کے صدر بھی۔ اس کے ساتھ فتاویٰ کی بھاری ذمہ داری اور کچھ سلسلہ درس بھی جاری ہے۔ دارالعلوم کراچی میں جو فتاویٰ اب تک درج رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کی تعداد ستر ہزار سے زائد ہے۔ مستقل تصانیف اور مقالات اور زبانی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اس کے علاوہ ہے۔ دعا ہے کہ مسلمان ان کے علمی و عملی افادات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔

حضرات! جناب محترم مفتی صاحب کی آج کی تقریر کا موضوع ہے ”اختلاف امت پر ایک نظر اور مسلمانوں کے لیے راہ عمل“، اختلاف رائے انسان کی افتاد طبع کے تابع ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے طالع میں بھی اختلاف ہے، گویا اختلاف رائے ایک فطری بات ہے اور فطرت نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ داعی اسلام ﷺ نے اپنی امت کے اختلاف کو باعیت رحمت قرار دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سارے فتنے اسی اختلاف کے جگائے ہوئے ہیں۔ یہی اختلاف جس کو رحمت کہا گیا ہے، اگر بر بناے مخالفت ہو تو اتنی بڑی مصیبت اور زحمت بن جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی، لہذا معلوم ہوا کہ اختلاف اور مخالفت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

خدا تعالیٰ نے اس عالم کو اختلاف ہی سے زینت دی ہے، اس عالم کا سارا حسن و جمال اختلاف کا رچین منت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زینتِ انش اختلاف کا دوسرا نام ہے،

یہی نہیں بلکہ غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی تخلیق اور کون و فساد کے سارے نظام کی بنیادی اختلاف پر ہے۔ کائنات سرد و گرم تر و خشک اور جذب و دفع کا ایک کھیل ہے اور یہ ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر اس اختلاف کی بنا توحید و یگانگی پر ہو تو موجب تعمیر ہے، ورنہ موجب تخریب۔

مذہب اسلام توحید کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اسلام کے ہر فکر و فعل میں خدا قدر مشترک یا قدر مطلق کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کثرت میں وحدت کے مشاہدے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ساری کثرت، وحدت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اگر ہمارا اختلاف اس ہم آہنگی کا مظہر نہ ہو بلکہ اس سے منحرف ہو تو وہ اختلاف نہیں بلکہ نفاق ہے، وہ اختلاف محمود ہے، جس کا مقصد و غشا یک جہتی کو قائم رکھنا اور انحراف سے بچنا ہو، ورنہ مذموم، وہ اختلاف یقیناً باعث برکت و رحمت ہے جو انسانوں کو حق پر جمع کرے اور ناحق سے روکے، ایسا اختلاف درحقیقت اتفاق کا موجب ہے۔

جو شخص اس لیے اختلاف کرتا ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کرے وہ دراصل اختلاف نہیں کرتا، بخلاف و انحراف کرتا ہے۔

اسلام نے باطل سے اختلاف کو بڑی اہمیت دی ہے اور خطرے کے وقت باطل سے اختلاف کو افضل الجہاد قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ:

”جابر حاکم کے سامنے بیچ بات کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے۔“

اسلام نے دوسروں سے اختلاف پر ہی زور نہیں دیا ہے بلکہ خود اپنے نفس کو بری باتوں سے، یعنی ایسی باتوں سے کہ جو خدا سے ہم آہنگی و اتحاد میں حائل ہوں روکنے کو جہاد اکبر کہا ہے۔

اس قسم کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو کرنا حضرت مفتی صاحب کا منصب ہے۔ حضرت ہی اپنے آج کے دلچسپ اور وقت کے لحاظ سے نہایت ضروری موضوع پر عالمانہ

تہرہ فرمانے کے اہل ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اسلام کے داخلی اختلاف پر تشوکر نے کا حق قطعی طور پر حضرت مفتی صاحب قبلہ جیسے قہر عالم ہی کو پہنچتا ہے۔

اب میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قبلہ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حاضرین کو اپنے خیالاتِ عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔

اختلافِ امت پر ایک نظر اور مسلمانوں کے لیے راہِ عمل

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اس وقت میرے مقالے کا موضوع "اختلافِ امت" پر ایک نظر ہے، میں اس کو سیدی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ کے ایک ارشاد سے شروع کرتا ہوں، جو آپ نے مالٹا کی چار سالہ قیل سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں علماء کے ایک مجمع کے سامنے فرمایا تھا۔

جو لوگ حضرت سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ ان کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی۔ جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تحریکات صرف رضائے حق بھانندہ توحالی کے لیے امت کی علاج و فلاح کے گرو تھو متی تھیں۔ مسافرت اور انتہائی بے بسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جملہ جوانوں کی زبان مبارک پر آیا تھا، ان کے عزم اور مقصد کا پتہ دیتا ہے۔ فرمایا۔

الحمد للہ ہم سب گرتا دم نہ ہم سب

جیل کی تہائیوں میں ایک روز بہت مفہوم دیکھ کر بعض رفقاء نے کچھ تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو فرمایا:

”اس تکلیف کا کیا غم ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف و محنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں۔“

مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے، علما کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں، یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمد تن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء و رویش نے اتنی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا کہ:

”میں نے جہاں تک جیل کی تہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنیاً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتیب ہر بستی بستی میں قائم کئے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔“

نباض امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی، باقی ایام زندگی میں ضعف و علالت اور جہوم و مشاغل کے باوجود اس کیلئے سچی پیہم فرمائی۔ بذات خود درس قرآن شروع کرادیا، جس میں تمام علمائے شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ جیسے علماء بھی شریک ہوتے تھے عوام بھی۔ اس ناکارہ کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد حضرت کی عمر ہی گنتی کے

نہندایم تھے۔

آن قدر کہ شکست و آس ساقی نہمانہ

آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن مواث و آفات سے دوچار ہیں اُنہر
استیرت سے کام لیا جائے تو ان سب سے بڑے سبب یہی، وثایت ہوں گے۔ قرآن کریم کو
تہوڑا اور آپس میں لڑنا۔ غور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے کی کالازمی
نتیجہ ہیں۔ قرآن پر کسی درجے میں بھی ٹپ ہو جائے تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی۔

اختلاف رائے کچھ نہ سوئم نہیں آراپنی حدود کے اندر وہ انسان کی فطرت میں اس
کے پیر کرنے والے نے عین حکمت کے مطابق ایک مادہ مضار اور مذلت کا بھی رکھا ہے
اور وہ انسان کی جڑ و ارتقا کیلئے ضروری ہے اُنہر یہ مادہ دشمن کی مذلت کیلئے رکھا گیا ہے۔
اُنہر اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے، فواد اس لیے کہ دشمن کے پیچھے سے اور متعین کرنے
میں غلطی ہوئی ہو یا کسی دوسری وجہ سے۔ بہر حال جب اس کا رخ برے گا تو یہ خود اپنی
جائی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے مومن کیلئے پوری وضاحت سے ساتھ میں کا
رخ متعین فرمایا ہے:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا“

”شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے رہو۔“

جس کا حاصل یہ ہے کہ مومن کے فتنے اور غرائی کا مصروف صحیح شیطان اور
شیطانی طاقتیں ہیں۔ جب اس کی جنگ کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ جنگ قرآن کی
اصطلاح میں جہاد کہلاتی ہے، جو عظیم عبادات میں سے ہے۔

حدیث میں فرمایا ہے:

”فِرْدَوْ سَامَهُ الْجِهَادُ“

یعنی اسلام میں سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔

تو ان کی اس جگہ کا رخ اور اس طرف سے جہاد یہ جہاد کے ہونے کی بنا پر نہیں ہے، اس سے پہلے ہی کہنے اللہ کے رسول کے راجہ اور ان کے آئی ہیں۔ لیکن جہاد کے متبادر سے جہاد اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کہنا جہاد ہے۔ یہ ان کے ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ اس کا رخ شیطان اور شیطان کے قتل کی طرف ہے۔ یہ جہاد ہے، وہ کہنا۔ دینی فرقہ یہ کہ اس نے یہ انسان، جو اس کی حلیٰ تقصیر تھی، کہ کلمہ اور اسلام کے ماننے والے ایک متحد قوم ہیں اور نہ، یعنی والے دوسری قوم۔ اس کے جہاد کا رخ اس طرف ہونا چاہیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے جب کہ غلبہ و غصب اور عدالت کا رد، اور انسانی فطرت میں ولایت آیا کیا ہے، جب کہ اس کے ذریعے اپنا صحیح موقف پتہ چلتا ہے تو آپس کی محبت اور ان کے خود کو اور نجات دہی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس حجت میں باغی کا پانی تھکے کا راستہ پر ان کے ذریعے بنایا جوئے کو بھر یہ پانی چست کو تو خدا راق ہے۔

آج اگر غمراہیہ پائے تو پھر سے علم اسلام پر نہیں مثال یہ دیکھ کر ہی ہے۔ شیطان اور شیطان کی تعلیم، کلمہ، خدا، نہ اور رسول سے بغاوت، باغی و عیاشی سے متعلق ممانوں ہوتی ہیں۔ ان کی نفرت دہوں سے نکل چکی ہے، اس پر ان کو غصہ نہیں آتا۔ انسانی رواداری، اخلاقی، عہد سے کام لانا اور کمزور اور ظلم کی حمایت میں سب ہوتا ہے۔ نفرت، بغاوت، عداوت کا میدان خود اپنے اعضاء و جوارح کی طرف ہے۔ آپس میں فتنہ، انسانی بات پر جھگڑا کرتی ہے۔ چھوٹا، بڑا، غلبہ و غلبہ ہو تو اسے باغی کہہ دیا جاتا ہے۔ انہی بات و رساں کی تدبیریں بن کر رہتی ہے۔ دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی ہے کہ کوئی جہاد ہو رہا ہے، وہ انتخاب کا تئیں کرتی ہیں اور کوئی خدا کا بندہ ذرا اپنی طرف نظر کرے نہیں دیکھتا۔

خاتمہ جو بہ رہا ہے، وہ تیرا ہی کمرہ ہو

سیاستِ ممالک سے لیکر خاندانی اور گھریلو معاملات تک سب میں اسی کا مظاہرہ ہے۔ جہاں دیکھو "الاعمال المؤمنون اخوة" کا سبق پڑھنے والے آپس میں لگھم گھایں۔ قرآن حکیم نے جہاں غفور و رزیز، حلم و بردباری کی تعلیم کی تھی وہاں جنگ ہو رہی ہے اور جس محاذ پر جہاد کی دعوت دی تھی وہ محاذ دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا ہے۔ اَللّٰہُ الْمَشْکٰی وَاِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اسیلیوں، گونسلوں، میونسپل بورڈوں کی نشست، حکومت کے عہدوں اور ملازمتوں کی دوڑ، صنعت و تجارت میں مقابلہ اور کمپنیشن، جانکادوں اور زمینداروں کی کش مکش جہاں خالص اپنے حقوق کی جنگ ہے، جس کو چھوڑ بیٹھنا سب کے نزدیک ایثار اور اعلیٰ خلاق کا ثبوت ہے۔ وہاں کوئی ایک انچ اپنی جگہ سے سرکنے کو تیار نہیں۔ دین و مذہب کے نام پر کام کرنے والوں کی اول تو تعداد ہی کم ہے اور جو ہے وہ عموماً قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے انغماض کر کے جزوی اور فردی مسائل میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مہر کہ جدال بنا ہوا ہے، جس کے پیچھے غیبت، جھوٹ، ایذا، مسلم، افسرانہ و بہتان، تمسخر و استہزا جیسے متفق علیہ کبیرہ گناہوں کی بھی پروا نہیں کی جاتی۔ دین کے نام پر خدا کے گھروں میں جدال و قتال اور لڑائیاں ہیں۔ نوبت پولیس اور عدالتوں تک پہنچی ہوئی ہے۔

ان دینداروں کو خدا اور رسول پر استہزا کرنے والوں، شراب پینے والوں، سود اور رشوت کھانے والوں سے وہ نفرت نہیں، جو ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں سے ہے۔ کوئی خدا کا بندہ اس پر نظر نہیں کرتا کہ اس کے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں میں کوئی بھی کسی کے نزدیک ایسا نہیں جس کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنا جائز ہو، جس کے لیے دوسروں کی غیبت و بہتان، تذلیل و تحقیر روا ہو۔

اصلاح حالی کی ایک غلط کوشش

ہمارے نو تعلیم یافتہ روشن خیال مصلحین کی توجہ جب اس باہمی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں جو زمین و مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں اور وہ صرف اسی اختلاف کو منہ کیلئے علاج سوچتے ہیں۔ وہ اس وقت ان سب لابیوں کو بھول جاتے ہیں جو خاص نفسانی اور ذاتی اغراض کیلئے لڑی جا رہی ہیں جن کے لئے ایک دوسرے کی جان و مال اور دوا مال سب کچھ ضائع ہو گیا جاتا ہے، جس کے پیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیلاب اٹھتے ہیں مگر ان دھوکہ خیز تعلیم نے تہذیب و شرافت کا نام دے دیا ہے، اس لیے نہ وہ قوم کیلئے کوئی مرض رہا نہ اس کا علاج سوچنے کی ضرورت رہی۔ اختلاف و لڑائی میں صرف ملا جلا نام ہے، اسی کا علاج زیر غور رہتا ہے، حالانکہ زمین و مذہب کے نام پر جو اختلافات ہیں مگر غور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف حد و دوسے تہاذیب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ کوئی برادری کا نو بیڑ نہیں بن سکتے۔ وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں نہیں اٹھا کر کیا جیسے بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کے اختلافات ہیں، جن کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارے بعض روشن خیال مصلحین نے سارا فساد و غم اختلافات میں منحصر سمجھ کر اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو بنا کر سب کا ایک نیا اور مشترکہ مذہب بنایا جائے۔ پوری قوم کا وہی ایک مذہب ہو، تاکہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔

مگر یہ بات نہ نئی مسائل میں محقق صبیح ہے نہ عمل ممکن، ہاں ان خالص دنیوی معاملات جن میں جھگڑا ذاتی حقوق کی کا ہو، وہاں اپنے اپنے مطالبات کو نظر انداز کر کے ایسی صلیح کی جا سکتی ہے اس لیے باقی جنگ و جدل کا علاج یہ نہیں کہ اختلاف رائے کو مٹا کر سب کو ایک فکر سے کا پابند کر دیا جائے۔

اختلافِ رائے اور جھگڑے فساد میں فرق

اہل عقل و بصیرت پر نگلی نہیں کہ دینی اور دنیوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جن میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا عین تقاضا ہوتا ہے۔ ان میں اتفاق صرف دو صورتوں سے ہو سکتا ہے، یا تو مجمع میں کوئی اہل بصیرت و اہل رائے نہ ہو۔ ایک نے کچھ کہہ دیا سب نے مان لیا اور یا پھر جان بوجھ کر کسی کی رعایت و مروت سے اپنے نظیر اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر صابر کر دیا، ورنہ اگر عقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے اور یہ اختلاف بھی کسی حال میں مضر بھی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسماعیلیوں میں حزب اختلاف کو اتنی بنیاد پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔

قرآن و سنت کے مجملات اور مبہمت کی تشریح و تعبیر میں اسی طرح کے اختلافات کو ”رحمت“ کہا گیا ہے، جو اسلام کے عہدِ اول سے صحابہ و تابعین اور پھر ائمہ مجتہدین میں چلے آئے ہیں۔ ان مسائل میں جو اختلافات صحابہ کرام میں پیش آچکے ہیں ان کو منانے کے معنی اس کے سوا نہیں ہو سکتے کہ صحابہ کرام کی کسی ایک جماعت کو باطل پر قرار دیا جائے، جو نصوص حدیث اور ارشادِ قرآنی کے بالکل خلاف ہے، اسی لیے حافظِ خمس الدین ذہبی نے فرمایا ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہو چکا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں۔

اسی کے ساتھ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تعبیرِ کتاب و سنت کے ماتحت جو ان میں اختلاف رائے پیش آیا ہے اس پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی ہو۔ یا ہی اختلافِ مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا اس پوری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔

سیاسی مسائل میں مشاورت صحابہ کا فتنہ ملکوتی حکمتوں کے ماتحت پیش آیا، آپس میں توازن بھی چل گئیں، مگر یہیں اسی فتنہ کی ابتدا تھی جب امام مظلوم حضرت عثمان غنیؓ باغیوں کے زور سے پھونکے اور یہی باغی نمازوں میں امامت کرتے تھے تو امام مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام ضابطہ یہ بتا دیا کہ:

”اذا هم أحسنوا فاحسن معهم وإن هم أسوأ فاجتنب إساءتهم“

”یعنی جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو اور جب کوئی برا اور غلط کام کریں اس سے اجتناب کرو۔“

اس ہدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کو قرآنی برشاد:

”وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان“ کی صحیح تفسیر بتا دی اور باہمی انتشار و افتراق کا دور از رو بند کر دیا۔

اور اسی فتنے کے آخر میں جب کہ حضرت علیؓ اور معاویہؓ کے درمیان میدان جنگ گرم تھا۔ روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پا کر حضرت معاویہؓ کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا تو حضرت معاویہؓ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علیؓ کے لشکر کا پہلا سپاہی، جو تمہارے مقابلے کیلئے نکلے گا وہ معاویہؓ ہوگا۔ معصوم یہ ہوا کہ باہمی اختلاف جو منافقین کی گہری سازشوں سے تشدد کا رخ اختیار کر چکا تھا، اس میں بھی اسلام کے بنیادی حقائق کسی کی نظر سے اوچھل نہیں ہوئے۔

خلاصہ کا نام یہ ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت اختلافِ رائے جو صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین میں رہا ہے تو بلاشبہ رحمت ہی ہے اس کا کوئی پہلو نہ مسلمانوں کیلئے مضرت ثابت ہوا اور نہ آج ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ انہیں حدود کے اندر رہے، جن میں ان حضرات نے رکھا تھا کہ ان کا اثر نماز، جماعت، امامت اور معاشرت کے کسی معاملے پر نہ پڑتا تھا۔

مذہب کے نام پر دوسرے اختلافات قرونِ اولیٰ کے بعد بدعت و سنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی راہوں کو امام بنالیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے۔ اختلافات بلاشبہ وہ تفریق و افتراق تھے، جن سے قرآن و سنت سے مسلمانوں کو ذرا یا گیا ہے، ان کے شتم یا کم کرنے کی کوشش بلاشبہ مفید تھی، مگر قرآن کریم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتا دیا ہے، جس کے ذریعے تفریق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے، بڑھنے نہ پائے۔ یہ وہ اصول و دعوت الی الخیر ہیں، جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبیر سے اور پھر خیر خواہی و ہمدردی اور نرم عنوان سے لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی طرف بلاتا ہے اور آخر میں مجادلہ باللہ ہی احسن یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل عام اہل علم اور مصلحین نے ان اصول کو نظر انداز کر دیا۔ صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروع انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء و تمسخر اس کو زیر کرنے کیلئے جھوٹے سچے، جائز ناجائز ہر طرح کے حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا، جس کا لازمی نتیجہ جنگ و جدل اور جھگڑا فساد تھا۔

مذہب کے نام پر اختلافات کی خرابیوں کا وقتی علاج

آج جب کہ مسلمانوں کا تفرق انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اپنی مزعومات کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے، بلکہ سننے کیلئے بھی تیار نہیں اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کسی فریق کو مجبور کر سکے تو اس باہمی جنگ و جدال اور اس کے مہلک اثرات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ فرقوں اور جماعتوں کے ذمے وار اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، جن کیلئے قرآن نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی ان کیلئے وقف کر دی اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دیں یا بنیادی مسائل اور قرآن اور اسلام کا اصلی مطالبہ

کچھ اور ہے جس ملک میں ایک طرف عیسائی مشنریاں اپنی پوری قوت اور دنیاوی چٹک دکھانے کے ساتھ اس کو یہ باتیں کہنے کے خواب رکھیں۔ میں اس ملک کے ایک طرف نکلے ہندو خدا اور رسول اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک طرف قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کو دنیا کے منانے والے نے قرآن و اسلام یا تو اس بلکہ صرف فروغی مسائل اور ان کی تحقیق و تنقید اور ترویج کی کوششوں میں پھر لیراں بنیادی مہمات سے غفلت برتتے والوں سے اگر اللہ تعالیٰ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ ہمارے دین پر یہ افواہیں پڑ رہی تھیں ہم نے اس کیلئے کیا کیا؟ تو یہ رائے جواب ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی فرقہ کوئی جماعت جب ذرا اپنے قلبی جھگڑوں سے بند ہو کر اس کو سوچے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر توجہ دے گی اور اسکی کوشش کا رخ بدلے گا۔ اس کے نتیجے میں باہمی آمیزش یقیناً کم ہوگی۔ میں اس وقت کسی دیکھ نہیں کر سکتا کہ اپنے خیالات و معلومات کو بدلے۔

تلاش صرف اتنی ہے کہ اپنی توانائی صرف کرنے کا صحیح عمل تلاش کر کے اس پر لگو دیں اور باہمی اختلاف کو صرف مطلقہ درس یا فتویٰ یا تحقیقی مسائل تک محدود کر دیں اور ان میں بھی لب و لہجہ قرآنی اصول و دعوت کے مطابق نہ رہیں۔ فقہ کے نئے اور دوسرے قوانین کرنے کو نہ ہر سمجھیں۔ ہمارے پیچھے چلے، انتہا رسائی، اشتہار و بے باہمی آویزش کو ہوا دینے کے 'علامہ کے بنیادی اور مطلق' یہ مسائل پر ملک جائیں تو پھر ہر رسی جھٹک جو ضروری صورت اختیار کر چکی ہے وہ بار بار جہاں میں تبدیل نہ جائے گی وہ اس کے نتیجے میں عوامی روش بھی باہمی جنگ و جدل سے بھرزدین کی صحیح خدمت کے حریف ہو جائے گا۔

عوام کا ایک مغالطہ اور اس کا حل

بہت سے حضرات مسائل میں غم کے اختلافات سے پریشان ہو کر پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، جس کی تہ میں۔ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہر کسی کی نیکیاں۔ سب سے زیادہ

ہو کر جو سمجھ میں آئے، کیا کریں اور اظہار ان کا یہ معصومانہ سوال حق بہ جانب نظر آتا ہے، لیکن ذرا غور فرمائیں تو ان کو اس کا جواب اپنے گرد و پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا۔

ایک صاحب بیمار ہوئے، ڈاکٹروں یا حکیموں کی رایوں میں تشخیص و تجویز کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، یہی ناکہ وہ ان ڈاکٹروں، حکیموں کی تعلیمی ڈگریاں معلوم کر کے یا پھر ان کے مطب میں علاج کرانے والے مرلیضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے علاج کیلئے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں۔ اسی کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ہیں، مگر دوسرے ڈاکٹروں، حکیموں کو برا بھلا کہتے نہیں پھرتے۔ یہاں کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ معالجوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑو، اپنی آزاد رائے سے جو چاہو کرو۔ کیا یہی طرز عمل علما کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے۔

ایک مثال اور لیجئے!

آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے۔ قانون جاننے والے وکلاء سے مشورہ کیا۔ ان میں اختلاف رائے ہوا کوئی آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ بیٹھے یا پھر کسی وکیل کی نہ سنے خود اپنی رائے سے جو سمجھ میں آئے کر لے۔ بلکہ ہوتا یہی ہے مختلف طریقوں سے ہر شخص اتنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے، اس کو اپنا وکیل بنالیتا ہے اور دوسرے وکلاء کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا، برا بھلا نہیں کہتا، اس سے لڑتا نہیں پھرتا۔

یہی فطری اور سہل اصول اختلاف علما کے وقت کیوں اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سن لی جائے کہ بیماری اور مقدمے کے معاملات میں تو اگر آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر معتمد وکیل پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا تو اس کا جو نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کو ضرور پہنچے گا مگر علما کے اختلاف میں اس نقصان کا بھی خطرہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عالم سے سوال کیا اور اس نے فتویٰ غلط دے دیا تو اس کا گناہ

سوال کرنے والے پر نہیں، بلکہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوال اس شخص سے کیا گیا ہو جس کا عالم ہونا آپ نے ایسی ہی تحقیق و جستجو کے ذریعے معلوم کیا ہو جو اچھے معالج اور اچھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں، اپنی مقدور بھر صحیح عالم کی تلاش و جستجو کر کے آپ نے ان کے قول پر عمل کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک بری ہو گئے۔ اگر اس نے غلط بھی بتا دیا ہے تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں۔ ہاں یہ نہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو آپ اس کا ایم۔ بی۔ پی۔ ایس ہونا بھی معلوم کریں اور یہ بھی کہ اس کے مطب میں کس طرح کے سرلیٹ زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، مگر عالم کی تلاش میں صرف عمامے، کرتے اور داڑھی کو یا زیادہ سے زیادہ جلے میں کچھ بول لینے کو معیار بنالیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں۔ اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مذہب کے نام پر جو جنگ و جدال کا بازار گرم ہے، اس کے دور کن ہیں۔ ایک ہر فرقہ اور جماعت کے علما دوسرے وہ عوام جوان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔

علماء اگر اپنی تحقیق و تنقید میں قرآنی اصول دعوت کے مطابق دوسروں کی تنقیدیں دتو جن سے پرہیز کرنے لگیں اور اسلام کے وہ بنیادی مسائل جن میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں، اور اسلام اور مسلمانوں پر جو مصائب آج آرہے ہیں وہ سب انہیں مسائل سے متعلق ہیں، اپنی کوششوں اور محنتوں کا رخ اس طرف پھیر دیں۔ اسی طرح عوام اپنی مقدور بھر پوری کوشش کر کے کسی صحیح عالم کا انتخاب کریں اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں۔ دوسرے علمایان کے ماننے والوں سے لڑتے نہ پھریں تو بتائیے کہ اس میں کیا اشکال ہے۔ سارے فرقے اور ان کے اختلافات بدستور رہتے ہوئے بھی یہ بات ہی جنگ و جدل ختم ہو سکتا ہے، جس نے آج مسلمانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ صرف ذرا سی توجہ دینے اور دلانے اور طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔

کاش! میری یہ آواز ان بزرگوں اور دوستوں تک پہنچے، جو اس راہ میں کچھ کام کر سکتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہمدردانہ دعوت کیلئے کھڑے ہو جائیں تو امت کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارا پورا معاشرہ جن مہلک خرابیوں کے مار میں جا چکا ہے، ان سے نجات مل جائے۔

عام سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس شخص نے کوئی خام رخ اختیار کر رکھا ہے، وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہے، خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو مگر اس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے۔

ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی سے اپنی جگہ افہام و تفہیم کی کوشش تو بجائے خود جاری رہنا چاہئے، لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو یہ دعوت نہیں دی جاسکتی کہ تم ایمان کر کے اپنا نظریہ چھوڑ دو اور صلح کر لو، ان سے تو صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اختلافِ رائے کو اپنی حدود کے اندر رکھیں اور افہام و تفہیم، قرآنی اصول و حکمت، موعظت، مساجدِ بانی ہی احسن کو نظر انداز نہ کریں، مگر جن معاملات کا تعلق صرف شخصی اور ذاتی حقوق اور خواہشات سے ہے، وہاں یہ معاملہ سب سے بڑا ہے کہ جھگڑے سے بچنے کیلئے دوسرے کے واسطے اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اور جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور جس مقصد کو چھوڑا ہے وہ دوسرے راستے سے حاصل ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کیلئے ایک عظیم الشان بشارت ہے، جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور شروعاتیں بھی نہیں ہو سکتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"انڈیہ بہت فی دہش الجنة لمن ترک النعراء وهو محق"

"میں مطمئن ہوں اس شخص کو وہ طہارت میں مکان دلائے گا جس نے حق پر
نہانے کے اور جو بھڑا چھوڑ دیا۔"

میں آخر میں پھر اپنے پیسے جمعے کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہماری قریبوں نے کیا
قرآن کو چھوڑا اور آج میں نہایت اور یہ آئین کی نرالی بھی درحقیقت قرآنی تعلیمات سے
واقفیت یا غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی تعلیمات نے یہ حقائق نظر دوس سے نہیں کر سکے
تو۔

دنیا میں اگرچہ صالحین کی قلت ضرور ہے۔ مگر تم نہیں۔ فہم ہی ہے۔ اے صالحین
کا سخت قہم ہے، جو کہ ہمیشہ کے چھوٹے چھوٹے داکروں سے ڈرا رہنا۔ کہ ہر دیکھیں
اور ہم نور قرآن ان کو کئی طرف ہمارے اس کی صدا سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین
کے سچے راستے پر چھنے کی توفیق کامل عطا فرمادیں۔

اللہم وفقنا لما تحب وترحی من القبول والعدل والعمل والنبیة وصلى
الله تعالیٰ علی خیر خلقه وصفوہ وسلمہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین .

سنت و بدعت

تاریخ تالیف _____ ۸ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ (مطابق ۱۹۳۱ء)
مقام تالیف _____ دیوبند

اس رسالہ میں حضرت منشی صاحبہ دسر اللہ نے سنت و بدعت کی حقیقت اور بدعت حسنة اور بدعت سیئہ کا فرق کو تحریر فرمایا ہے اور قرآن و سنت اور مشاہیر صوفیائے کرام کے اقوال سے بدعت کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفی ومن یتبعه اهتدی۔

مُعَلِّدٌ

دول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آرزو مانہ میں فتنوں کی کثرت
ہونے والی تھی، وہ آہنی اور ہوتی چلی گئی۔ ہر جیسے ضعیف اتقوا، ضعیف اہمیت، ضعیف
الایمان لوگوں کی تربیت اس دور میں آئی جب کہ پوری دنیا کو فتنوں نے گھیر لیا ہے۔ روز و
شب نئے فتنوں کی بارش ہے۔

لیکن جیسے فتنوں کا زمانہ مشکلات کا خازن ہے، ایسے ہی اس زمانہ میں صحیح طریق
سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو قائم رکھنے کے خصائص بھی بے حد و بے قیاس ہیں۔ حدیث
میں ہے:

العبادة في الهوى كالهجرة إلى - رواء مسلم (مشکوٰۃ)

نشد کے زمانہ میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہجرت کر کے میرے
پاس آ جائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فسادِ امت کے زمانہ میں میری سنت کو زخم لگے،

اس کے لئے سوشہیدوں کا ثواب ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں سنت کے مطابق نیک عمل کرنے والے کا ثواب پچاس آدمیوں کے قتل کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور وہ پچاس بھی آج کے نہیں، بلکہ صحابہ کرامؓ میں سے پچاس آدمی۔

اور جس وقت بدعات و منکرات دنیا میں پھیل جائیں، اس وقت کے اہل علم کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو اس وقت اپنے علم کا اظہار کرنا چاہئے، اور جو ایسا نہ کرے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔

(کما الخرجہ الاجوری فی کتاب المسنة عن معاذ بن جبلؓ و سیاتی تمامہ)
چنانچہ ہر زمانہ، ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ میں فتنوں کے طوفان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح طریقہ کو روشن کیا، اور بدعات و محدثات کی تلبیس کو دور کیا۔

لیکن آج کل جن فتنوں کا طوفان ہے، ان میں ایک طرف لادینی، انکار خدا، انکار رسالت، انکار حدیث، انکار ختم نبوت کے وہ فتنے ہیں، جن کی ضرب براہ راست اسلام کی بنیادوں پر پڑتی ہے۔ اس ناکارہ نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے دینی تعلیم و تبلیغ فتویٰ اور تصنیف و تالیف کے ثبوت کام کے ساتھ جو کچھ کام ہو سکا وہ انہیں فتنوں کے مقابلہ میں کیا، جو اعتقادی بدعات ہیں۔ عملی بدعات و محدثات کے سلسلے میں اب تک کوئی خاص کام نہیں ہو سکا، حال میں ایک محترم دوست نے اپنے ماہنامہ کے لئے بدعات کی تعریف، اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ایک مقالہ لکھنے کے لئے مجھے فرمایا، اور خلاف عادت کچھ ایسے اصرار سے فرمایا کہ اپنی بے شمار ذمہ داریوں، مصروفیتوں اور اس پر طبعی ضعف کے باوجود وعدہ کر لینے کے سوا چارہ نہ رہا۔ کچھ لکھنا شروع بھی کیا، لیکن صبح سے رات کے بارہ بجے تک تمام اوقات مشغول، وقت کہاں سے لائیں۔

ایک اتفاقی حادثہ

مگر حکم قضاء و قدر ۲۳ رجب ۱۲۷۳ھ ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء میں دوپہر کے خانے کے راجہ بڑی کا ایک نوکیلا ریزہ طلق میں اتر گیا، اور احساس اس وقت ہوا جب وہ کافی نیچے پہنچ کر طلق میں پھنس گیا۔ بچوں جوں اسے نیچے اتارنے کی تدبیریں کیں، وہ اور طلق کے گوشت میں پوسٹ ہوتا چلا گیا۔

یہی وہ منزل ہے جہاں انسان کے سارے عزائم، پروگرام، اور مشاغل ایک منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں۔

کراچی میں طلق کے اسپتالست ماہر ڈاکٹر شفیع الدین خان صاحب نے خصوصی عنایت و توجہ سے ایکمرے کے بعد جبہ بڑی کو طلق میں پوسٹ دیکھا تو بے ہوش کر کے بغیر آپریشن کے نکال لیا۔

حق تعالیٰ نے دوسری زندگی عطاء فرمائی، کچھلی زندگی کی بربادی پر افسوس اور فنی زندگی کو ٹھکانے لگانے کی جلی جلی فکریں دل و دماغ پر چھائی ہوئی، ادھر دل و دماغ حادثہ کے اثر سے دکھے ہوئے، کسی کام پر اقدام کی اجازت نہیں دیتے۔ ڈاکٹروں اور دوستوں کی بھی یہ تاکید کہ چند روز آرام کیا جائے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دارالعلوم کراچی کی جدید عمارت جو شہر سے دس بارہ میل دور شرفی گوٹھ میں بنی ہے، چند روز وہاں رہا جائے۔

بالآخر اتوار ۳۰ شعبان ۱۲۷۳ھ کو یہاں آگیا۔ یہاں کی محنت بخش آب و ہوا اور کھلی فضاء کو حق تعالیٰ نے اس نئی زندگی کی غذا بنا دیا۔ اور اب اس فرصت میں طبیعت کچھ کام تلاش کرنے لگی۔ بدعت و سنت کا یہ مقالہ جو زیرِ تحریر تھا، اور اسی طرح ایک دو اور ضروری مضامین جو زیرِ تحریر تھے، ان کی تکمیل کا خیال آیا۔ بجا خدا تعالیٰ شروع کیا۔ تو روز بروز میں بعد خدا تعالیٰ یہ زیرِ نظر رسالہ تیار ہو گیا۔

اس پوری داستان کو سامنے رکھ کر جب ذرا بھی حقیقت پر نظر ڈالی جائے، تو انسانی عزم و ارادہ اور اس کے سعی و عمل اور اس میں کامیابی و ناکامی کی پوری حقیقت محسوس ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں کچھ اپنا نہیں ہے، ہر حرکت، ہر سکون، ہر عمل، ہر سعی اسی رب العالمین کا کرم ہی کرم ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کو اس میں مشغول کر کے اس کے برائے نام کسب و اختیار کے نام پر اس کے بندہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔

فلله الحمد اولہ و اخرہ

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم
نہ سے بیاد قومی زخم چہ عبادت و چہ معانیم

ایک دردمندانہ گزارش

بدعت و سنت کی جنگ میں ایک لمحہ فکریہ

بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیاں اندرون قرآن و سنت آگے آتی ہیں، لیکن اس جگہ ایک بات ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص سنت کے اتباع اور بدعت کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مشاہدہ جزا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے دین کی حفاظت کے اور کچھ نہیں۔

اسی طرح جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے، غلط اس کا بھی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رضا حاصل کرنا ہی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بدعت کو وہ بھی گمراہی کہتا اور برا سمجھتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ظلم صحیح نہ ہونے کے سبب وہ کسی بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کرتے ہوئے ہے۔

اس سے ضرورت اس کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کئے گئے مطابق ہر مسلمان کی خیر خواہی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے بدعتی و خیر خواہی کے لیے جس مسلمان کو حقیقت امر سے واقف کرایا جائے۔ تشدد، طعن و نفی، الزام تراشی کے طریقوں سے کلی طور پر اعتبار کیا جائے کہ ان سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں۔ دلی۔ ”بدعتی“ اور ”وہابی“ کے معنی آمیز خطابات سے پرہیز کیا جائے، اور کسی کے کلام کو توڑ مروڑ کر اس کے غشاء و متصد کے خلاف اس پر نلفہ الزام لگانا کھنہ بہتان ہے، جس کے حرام ہونے میں کسی کو کسی تردید کی گنجائش نہیں، آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ان حرکات سے باز رہا جائے۔

اس مختصر گزارش کے بعد اصل مشعل پر آتا ہوں، اور چونکہ اصل خرابی تا، اقلیت اور بدعت کو بدعت نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے، اس لئے پہلے بدعت کی تعریف اور اس کی حقیقت لکھتا ہوں۔

ان اردت الا الاصلاح ما استطعت
و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم

بند محمد شفیع عن اللہ عنہ

بدعت کیا چیز ہے؟ اور اس میں کیا خرابی ہے؟

بدعت کی تعریف:

اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، خواہ عبادات سے متعلق ہو، یا عادات سے، اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں، جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحفہ راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد مبارک میں اس کا اعتراف اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ تو ان کا بہت ہو، نہ فعلاً نہ صراحۃً نہ اشارۃً، بدعت کی یہ تعریف علامہ برکونی کی کتاب ”المطہرۃ الحمد“ اور علامہ شافعی کی کتاب ”الاعتصام“ سے لی گئی ہے۔

اسی تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دنیوی ضروریات کے لئے جو نئے نئے آیات اور طریقے روزِ مرد و ایجاد دوتے رہتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ وہ بطور عبادت اور بدعت ثواب نہیں کئے جاتے۔ یہ سب جائز اور مبارک ہیں، بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے تو ان کا بہت ہو یا فعلاً نہ صراحۃً نہ اشارۃً، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہو گئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں۔ جیسے مردہ عدارس اسلامیہ اور تعلیمی، تعلیمی اور بیخبر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے صرف و نحو اور ادب عربی اور فصاحت و بلاغت کے لغت یا تحفہ اسلام، فرقوں کا رد کرنے کے لئے منطق اور فلسفہ کی کتابیں یا جہاد کے لئے جدیدہ اسلحہ اور

جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ کہ یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی۔ بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں، نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں۔ گویا یہ "احداث فی الدین" نہیں بلکہ "احداث للدین" ہے۔ اور احادیث میں ممانعت احداث فی الدین کی آئی ہے احداث للدین کی نہیں۔ یعنی کسی مخصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمان مابعد میں یکساں ہے، ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ از روئے قرآن و حدیث ممنوع و ناجائز ہوگا۔

مثلاً درود و سلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، فقراء کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کے لئے کھانے پر مختلف سورتیں پڑھنے کی پابندی، نماز باجماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی کئی مرتبہ دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لئے تہیہ، چہلم وغیرہ کی پابندی، رجب و شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود ایجاد قسم کی نمازیں اور ان کے لئے چرائیاں وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر امامت اور لعن طعن کرنا وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ خیرات، اموات کو ایصال ثواب، متبرک راتوں میں

نماز و عبادت، نمازوں کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں، ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ کرام میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ ثواب آخرت اور رخصت الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زائد شمار کون دیتی کر سکتا ہے کہ اس کو عبادت پر کرامت سے زائد ذوق عبادت و شوق و رضاء الہی حاصل ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ:

کل عبادۃ لم یعدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا
یعدوھا فان الاول لم یدع لآخر مثلاً فأتقوا اللہ بمعشر المسلمین
وخذوا بطریق من کان فیکم

یعنی جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی اور عبادت نہ کرو۔ کیونکہ پہلے لوگوں
نے پچھلوں کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کو یہ چار کرام نے اس
مسئلہ کو خدا تعالیٰ سے ڈرا اور پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کیا۔ اور
انہی ضمن میں یہ روایت حضرت عید اللہ بن مسعودؓ سے بھی مشہور ہے۔

(ترمذی و ابی حنیفہ ص ۱۳۰، ۱)

بدعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی وجوہ

اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سب نام عہد صحابہ کرام میں بھی عبادت کی
تثبیث سے چار کی تھے تو ان کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیے، ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادات
کے یہ نئے طریقے، نماز اللہ تعالیٰ سے کسی اللہ علیٰ غرہ اور صحابہ کرام کو ملو نہ تھے۔ آج ان
مذہب کے راویوں پر انکشاف ہوا ہے۔ ان لئے انہوں نے فقہاء نہیں لئے یہ کہہ رہے ہیں۔

دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگانا ہے

اور اگر کہا جائے کہ دن کو معنوم تھے، مگر لوگوں کو نہیں بتلایا۔ تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بغل و خیانت اور تبلیغ و رسالت کے فرائض میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے؟ اسی لئے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل نہیں ہوا تھا

ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان ”الیوم اکملت لکم دینکم“ یعنی میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، دوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کر عطا یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اس لئے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے اختیار نہیں کیا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دل کش اور بہتر نظر آئے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک اچھا نہیں۔ اسی کو حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ ”ما لم یکن یومئذ دیناً لایکون الیوم دیناً“ یعنی جو کام اس زمانہ میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں کہا جاسکتا۔ انہوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناواقفیت کی بناء پر چھوڑا تھا، نہ سستی یا غفلت کی بناء پر بلکہ ان کو غلط اور معزز کچھ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ جو ثانی فاروق اعظمؓ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے یہی مضمون اپنے ایک مکتوب میں تحریر

فرمایا ہے۔

آج اگر کوئی شخص نماز تین کے بجائے چار رکعت اور صبح کی دو کے بجائے تین یا چار پڑھنے لگے، یا روزہ مغرب تک رکھنے کے بجائے عشاء کے بعد تک رکھے، تو ہر سمجھ دار مسلمان اس کو برا اور غلط اور ناجائز کہے گا۔ حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کچھ تسبیحات زیادہ پڑھیں، کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا، پھر اس کو بافتاح برا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اسی لئے نہیں کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی، اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا، اس نے کیا ہے۔ یا معاذ اللہ آپ نے اوائے امانت میں کوتاہی اور خیانت برتی ہے کہ یہ نئے اور مفید طرح بجائے عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب غور کیجئے کہ نماز کی رکعات تین کے بجائے چار پڑھنے میں اور نمازوں، دعاؤں، درود و سلام کے ساتھ ایسی شرطیں اور طریقے اضافہ کرنے میں کیا فرق ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے منقول نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادات شریعہ میں اپنی طرف سے قیدوں، شرطوں کا اضافہ شریعت محمدیہ کی ترسیم اور تحریف ہے، اس لئے اس کو شدت کے ساتھ رد کا گیا ہے۔

بدعت تحریف دین کا راستہ ہے

بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدیں شرطیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، کیا اور کیسی تھی؟ جھجلی امتوں میں تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے

عبادات کے نئے نئے طریقے نکال لئے، اور ان کی رسم چٹا پڑی، کچھ عرصہ کے بعد اصل دین اور تواجد چیزوں میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شریعت اسلام میں نفل کو فرض سے جدا کرنے کا حکم

شریعت اسلام نے چونکہ ہر وقت کے دروازہ کو بند اور فساد دین کے راستہ کو روکا ہے، اسی لئے اس کا بھی خاص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں پورا امتیاز رہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرماتے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر میں جا کر پڑھتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے، ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، اور کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے، بلکہ دائی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے، تاکہ دورعی سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے، اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے، وہ اختیار کی چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفل عبادات سب تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کی جائیں، اور اگر مسجد میں ہی سنتیں پڑھنا ہو تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے، صحن توڑ دی جائیں، لوگ آگے پیچھے ہو کر سنتیں پڑھیں۔

اسی طرح روزہ شرعاً صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ لیکن چونکہ رات کو سب لوگ عادیٰ سوتے ہیں، اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رکا رہتا ہے جیسا روزہ میں، اس لئے سحری کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت روزہ کی ہوگی، اسی سے امتیاز ہو جائے، اور روزہ ٹھیک صبح صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے سحری کھانا بالکل آخر وقت میں مستحب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کا یقین ہو جاتے ہی روزہ فوراً منقطع کرنا چاہئے، دیر کرنا گمراہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ زائد وقت کا روزہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں بحمد اللہ مسلمانوں میں جاری ہیں، مگر جہالت و نادانیت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ صبح اور عصر کی نماز کے بعد عام طور پر ائمہ مساجد قبل کی جانب سے مڑ کر قیام پڑھتے جاتے ہیں، لیکن اس پر نظر نہیں کہ یہ مڑنا اس فرض سے تھا کہ عمل اس کا اعلان کر دیں کہ اب فرض ختم ہو چکے، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے۔ مگر یہاں پوری جماعت کو اس کا پابند کیا ہوا ہے کہ جب تک تین مرتبہ دعاء جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب انتظار ہیں، پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے، جیسے کوئی فرض ہو۔ جب تک وہ خاص دعائیں نہ پڑھی جائیں، عوام یوں سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی جزورہ گیا۔

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلام کی احتیاط کی صریح مخالفت ہے کہ دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا جزو ہیں، جو امام یہ دعائیں اور وظائف سب مقدم ہوں کہ ساتھ لے کر نہ پڑھے، اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس پر طرح طرح کے ازام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنہ اور سیئہ

صحیح حدیث میں ہے کہ:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے۔ کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا، البتہ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں، جو صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھیں، بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا۔ جیسے

آج کل کے مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون۔ کہ اصل بنیاد تعلیم اور درس اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے خود فرمایا: "انما بعثت معلما" یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بضرورت زمانہ ضروری ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی، آج ضرورت پیش آئی تو ایسا سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اوپر لکھی جا چکی ہے اس کی رو سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں۔ لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے، تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے تراویح کی ایک جماعت کو دیکھ کر اس معنی کے اعتبار سے فرمایا: "نعمت البدعة هذه" یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے، کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی، اور پڑھائی، اور زبانی اس کی تاکید کی۔ اس لئے ھینڈ اور شریعت اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت کا ایسا اہتمام نہ کیا گیا تھا، جو بعد میں حضور ﷺ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا۔ اس لئے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا، اس کو "نعمت البدعة" فرمایا۔ بدعت حسنہ کا اس سے زیادہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔

حضرت امام، لکھنے فرمایا:

من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد ربح ان محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فعالم
يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا. (اتمام س: ۴۸۸ ج: ۱)

فاروقی اعظمؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی آڑ لے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے ایجا کرنے والوں کے لئے اس میں کوئی وجہ جواز نہیں

ہے۔ بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے، وہ مطلقاً ممنوع و ناجائز ہے، البتہ بدعات میں پھر کچھ درجات ہیں، بعض سخت حرام قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ و تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن حدیث اور آثار صحابہ و تابعین و ائمہ دین میں بدعات و محدثات کی خرابی اور ان سے اجتناب کی تاکید پر بے شمار آیات و روایات ہیں، ان میں سے بعض اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں

علامہ شاطبیؒ نے کتاب الاعتصام میں آیات قرآنیہ کافی اقدام میں اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں، ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں:

۱۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ مِثْلِهِ مِمَّا ارْتَدَوْا عَنْهُ ۚ وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلَهُ ۚ

میت و مشرکین میں سے جنہوں نے نکلے نکلے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے اور پارٹیاں ہر ایک پاؤں اپنے طرز پر خوش ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد انہی بدعت کی پارٹیاں ہیں۔ (اعتصام ص: ۱۵، ج: ۱)

۲۔ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِالْمَعْمُورِينَ أَعْمَالُ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ

آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ والے ہیں، وہ لوگ جن کی سعی و عمل دنیا کی زندگی میں ضائع اور برباد ہو گئی، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سفیان ثوری وغیرہ نے "اخصرین اعمالاً" کی تفسیر اہل بدعت سے کی ہے۔ اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے نہ ثواب، بلکہ اُلٹا گناہ ہے۔

روایات حدیث بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارے میں بے شمار ہیں، ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں:

۱:.....صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من احدث فی امرنا مالیس منه فهو رد۔ (اختصام بحوالہ بخاری)
جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے۔

۲:.....اور مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے:

أما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی
ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعة ضلالة.
آخرجه مسلم وفي رواية للنسائي کل محدثة بدعة
وکل بدعة فی النار. (اختصام ص ۶۷ ج ۱)

حمد و صلوة کے بعد سمجھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد (ﷺ) کا طریقہ اور طرز عمل ہے۔ اور بدترین چیز نو ایجاد بدعتیں ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نساہی کی روایت میں

ہے کہ بنو ایہود عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اپنی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے:

انکم مستحدثون ویحدث لکم لکل محدثۃ ضلالۃ
وکل ضلالۃ فی النار۔ (امام مسلم: ۶۷۷: ۱)

تم بھی نئے نئے کام نکالو گے، اور لوگ تمہارے لئے نئی نئی صورتیں
بدعت کی بنائیں گے، انہیں سب کو بدعت کہنا طریقہ عبادت گمراہی ہے اور
ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

سور: صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

من دعا الی الہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من
یتبعہ لاینقص ذالک من اجورہم شیئا ومن دعا الی
ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل اثم من یتبعہ لاینقص
ذالک من اثمہم شیئا۔

جو شخص لوگوں کو صحیح ہدایت کی طرف بلانے کو ان تمام لوگوں کے عمل
کا ثواب اس کو ملے گا، جو اس کا اتباع کریں بغیر اس کے کہ ان کے ثواب
میں کمیہ کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت
دے، تو اس پر ان سب لوگوں کا ثناء لکھا جائے گا، جو اس کا اتباع کریں
بغیر اس کے کہ ان کے ثناء میں کمیہ کی جائے۔

بدعت کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت
دینے والے اس کے انجام پر غور کریں کہ اس کا وہاں تھا اپنے غمیں ہی کا نہیں بلکہ جتنے

مسلمان اس سے متاثر ہوں گے، ان سب کا وبال بھی ان پر ہے۔

۴: ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا، جس میں نہایت مؤثر اور بلیغ وعظ فرمایا۔ جس سے آنکھیں پتہ لگیں، اور دل ڈر گئے، بعض حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! آج کا وعظ تو ایسا ہے، جیسے رختی وصیت ہوتی ہے، تو آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اوصيكم بغوى الله والسمع والطاعة لولاة الامر
وان كان عبدا حبشيا فان من يعش منكم بعدى فسيروا
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهتدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واماكم
ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة . (انتهام)

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکام اسلام کی اطاعت کرنے کی اگر چہ تمہارا حاکم مشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد ذرہ در ذرہ گئے، وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے اس لئے تم میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین کی سنت و اختیار کرو۔ اور اس کو مضبوط پکڑو، اور دین میں نو ایجاد طریقوں سے بچو۔ کیونکہ یہ نو ایجاد طرز عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت کفرانی ہے۔

۵: اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ: ”جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا، اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو

ڈھانے میں اس کی مدد کی۔“ (اختصاص ص ۱۳، ج ۱)

۶..... اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
 ”اگر تم چاہتے ہو کہ ملی صراط پر چلتے ہو تو نہ لٹکے اور سیدھے جنت میں
 جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔“
 (اختصاص)

۷..... آج کی ”کتاب السنہ“ میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اذا حدث فی امتی البدع وشتم اصحابی، فلیظہر
 العالم علمہ لمن لم یفعل فعلمہ لعنة الله والملائكة
 والناس اجمعین“ (اختصاص ص ۸۸، ج ۱)

جب میری امت میں بدعتیں پیدا ہو جائیں، اور میرے صحابہ کرام کو برا کہا
 جائے تو اس وقت سکے، علم پر لازم ہے کہ: اپنے علم کو ظاہر کرے، اور جو ایسا
 نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔

عبداللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے دریافت کیا کہ
 حدیث میں اظہارِ علم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”اظہارِ سنت“
 ۸..... حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”مسلمانوں کے لئے جن چیزوں کا مجھے خطرہ ہے، ان میں سب سے
 زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو چیز وہ دیکھیں، اس کو اس پر
 ترجیح دینے لگیں، جو ان کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔
 دوسرے یہ کہ وہ غیر شعوری طور پر کمراد ہو جائیں۔“

سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کہ یہ لوگ صاحبِ بدعت ہیں۔

۹۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ:

”خدا کی قسم آئندہ زمانہ میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ لوگوں کی
شخصیں ہی بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ تم نے سنت چھوڑ
دی۔“ (اصطلاح ص ۱۰ ج ۱)

۱۰۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو، اور عبادت میں مبالغہ اور حق نہ
کرو۔ پورانے طریقوں کو نہ نرم پکڑے، نہ وہ اس چیز کو اختیار کرو، جو انہوں نے
سنت سمجھتے تھے، اور جس کو ان طرح نہیں جانتے تھے تو چھوڑ دو۔“

۱۱۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آئندہ لوگوں پر کوئی
نیاسال نہ آئے گا، جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے، اور کسی سنت کو
مردہ نہ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں مردہ ہو جائیں گی۔
(اصطلاح ص ۱۵ ج ۱)

۱۲۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ:

”بدعت والا آدمی ہفت روزہ اور شمار میں مجاہدوں سے جانتا ہے، اتاری
اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ صاحب بدعت کے
پاؤں نہ بیچھو کہ وہ تمہارے دل کو یاد کر دے گا۔“

۱۳۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا:

”کوئی قول بغیر عقل کے مستقیم نہیں، اور کوئی قول بغیر عینیت کے مستقیم
نہیں، اور کوئی قول اور عمل اور عینیت اس وقت تک مستقیم نہیں جب تک کہ
وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔“

۱۳۔ ابو عمرو شیبانی فرماتے ہیں کہ:

”مذہب بدعت کو تو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ تو ایسے صنادک ترویج
نہیں رکھتا، تو یہ کس سے کرے۔“

۱۴۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ کلام حضرت امام مالکؒ اور قتادہؒ وقت کے

نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے

”مَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّا وَوَلَاةُ
الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سَنَّا الْإِخْلَاقَ بِهَا تَصْدِيقَ الْكِتَابِ وَاللَّهُ
وَأَسْتَكْمَلُنَا لِمَا نَحْنُ فِيهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ
تَغْيِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا وَلَا نَظَرُ فِي شَيْ خَالَفَهَا، مَنْ عَمِلَ
بِهَا مَهْدٍ وَمَنْ انْصَرَّ بِهَا مَنْصُورٌ وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمَوْمِنِينَ، وَوَلَاةُ اللَّهِ مَا تَوَلَّى وَأَصْلَاحُ جَهَنَّمَ وَ
سَاءَتْ مَصِيرًا“

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شئیں جاری فرمائیں، اور آپ
کے بعد خلفاء راشدین نے جو شئیں جاری فرمائیں، ان کو اختیار کرنا
کتاب اللہ کی تفسیر اور اطاعت الہی کی تکمیل اور اللہ کے دین میں
توبہ حاصل کرنا ہے۔ کسی طرح زبان میں کچھ نہ کہہ جائے نہ بدلنا اور
زبان کے خلاف کسی چیز پر نظر کرے۔ جو ان پر عمل کرے گا ہدایت پائے
گا، اور جو ان سنتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہے گا، اس
کی مدد ہوگی۔ اور جو ان کے خلاف کرے۔ اس نے جہنم کو اس کے راستہ
سے چلنے کی راہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اے کونسی کی تجویز اختیار پر چھوڑ
دے گا۔ اور پھر جہنم میں جلائے گا۔ اور تم پر انعام نہ ہے۔“

بدعات و محدثات

حضرات صوفیائے کرام کی نظر میں

بدعات و محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے مومن حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ "طریقت و شریعت" دو متضاد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے کہ اس میں جہلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گمراہیوں سے بچانے والی صرف شریعت ہے، جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا تو پھر ہر گمراہی کا شکار ہو جانا سہل ہے۔

اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کے ارشادات، ہدایات کی خدمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کئے جاویں، تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذہب نہیں سمجھتے، یا اتباع سنت میں قصائل ہیں۔ اس سلسلے کے لئے علامہ شاہ علی نے اپنی کتاب الاحکام (ص: ۲۰۱، جلد ۱) میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے، جس میں صوفیائے حقہ میں کے ارشادات و ہدایات کو جمع کئے ہیں۔ ہمارے لئے ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔ دیکھو!

امام طریقت حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو نکلت نہیب نہیں ہوتی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرماتے کرنے کا وعدہ کیا ہے، فرمایا: ”ادعونی استجب لکم“ مگر ہم بعض کاموں کے لئے زمانہ و راہ سے دعا کرتے ہیں۔ قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے قلوب مرچکے ہیں، اور مردہ دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور موت قلوب کے دس سبب ہیں:

اول:۔۔۔ یہ کہ تم نے حق تعالیٰ کو پہچاننا نہیں سیکھا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔

دوسرے:۔۔۔ تم نے کتاب اللہ کو پڑھا، اور اس پر عمل نہیں کیا۔

تیسرے:۔۔۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا، مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔

چوتھے:۔۔۔ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ لی، مگر عمل میں اس کی موافقت کی۔
پانچواں:۔۔۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے جانب ہیں، مگر اس کے لئے عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح پانچ چیزیں اور شمار کرانیں۔

اور غرض اس حکایت کے نقش سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم ترکِ سنت کو موتِ قلب کا سبب قرار دیتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور
انسان میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیا جاوے، اور فرمائیے کہ لوگوں کے فساد کا سبب
چھ چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ عملِ آخرت کے متعلق ان کی امتیں اور بغیر ضایف ہو گئی ہیں۔
دوسرے یہ کہ ان کے انساں ان کی خواہشات کا گیرہ بن گئے۔ تیسرے یہ کہ ان پر غلوں
اولیٰ غالب آ گیا۔ یعنی دنیوی سامان میں قرونوں اور زمانوں کے انتظام کرنے کی فطرت میں لگے

رہتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر گھٹن ہے۔ پوچھتے یہ کہ انہوں نے غلطی کی رضا، کوئی تعافیٰ کی رضا پر ترجیح دے رکھی ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔ چھٹے یہ کہ مشائخِ سنخ اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی نفوذ صادر ہو گئی، تو ان لوگوں نے اسی کو اپنا مذہب بنالیا۔ اور ان کے فعل کو اپنے لئے بہت سمجھ، اور ان کے باقی تمام فعل کل و مناقب کو فخر کر دیا۔

اور ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہئے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و وجہات کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا کرو۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اس نے خود تعلیم فرمایا ہے، اس طریقہ سے بہتر ہے، جو تم خود اپنے لئے بناتے ہو۔ اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ خلاف سنت رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔

بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے حکم پر نظر رکھے، اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے، اور جس چیز سے اس نے روک دیا ہے، اس سے بچے۔

آج کل لوگوں کو طاوت ایمان اور طہارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض اور وجہات کو معمولی چیزیں سمجھ کر ان کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہئے۔

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر! تم جانتے ہو کہ تمہیں حق تعالیٰ نے سب اقران پر فوقیت و نصیبت کس سبب سے دی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں واقف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نصیبت کا سبب یہ ہے کہ تم

میر کی سنت کا اتباع کرتے ہو، اور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو، اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو، اور میرے صحابہ اور اہل بیت کی محبت رکھتے ہو۔

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت جنید کے اقران میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس میدان میں سے گزر رہا تھا جہاں چالیس سال تک نبی اکرم اہل قدرتی طور پر محصور رہے، اور نکل نہ سکتے تھے۔ جس کو 'داوی' تیار کیا کہ جوتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں یہ فخر گزرا کہ علم حقیقت علم شریعت سے مخدع ہے، چنانچہ مجھے غیبی آواز آئی:

کل حقیقۃ لا تنسج بد لشریعۃ فیہی کفر

(ترجمہ) جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے، اور نہ ہے۔

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ بندہ کی نیک نیتی کی ملامت یہ ہے کہ اس پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان آسمان ہو جائے۔ اور اس کے افعال مطابق سنت کے ہو جائیں، اور اس کو نیک لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے، اور اپنے احباب و انھوان کے ساتھ اس کو حسن اخلاق کی توفیق ہو، اور خلق اللہ کے لئے اس کا نیک سموک ہو، اور مسلمانوں کی نعمتوں کی اس کا شیوہ ہو، اور اپنے اوقات کی تدبیرداشت کرے۔ (یعنی ضائع نہ کرنے سے بچائے)۔

میں نے آپ سے سنا کیا کہ اتباع سنت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بدعت سے اجتناب اور ان مقامات و احوال کا اجتناب جن پر علماء اسلام کے صدور اہل کمال اجماع ہے، اور ان کی وقت و اولیٰ ام بھٹنا۔

حضرت ابو بکر ترغذی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ کمال ہمت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اور یہ درجہ ان کو محض اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ واصل الی اللہ تھے۔

ف : ... ہمت اصطلاح صوفیہ میں تصرف اور توجہ کو کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنے تخیل کی قوت کسی کام کے کرنے یا نہ ہونے کی طرف جمع کرے۔ اس جگہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہو، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تصرف اور ہمت اصطلاحی کے استعمال کا صبر و رکب نہیں صراحتاً ثابت نہیں، اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی دین کے کاموں میں چستی اور مضبوطی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

حضرت ابوالحسن ذرق رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ تک صرف اللہ ہی کی مدد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فی الاکام کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے۔ اور جو شخص وصول الی اللہ کے لئے سواہ اقتداء رسول کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، وہ ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا۔

حضرت ابراہیم بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ

یہ بزرگ حضرت عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں، بدعات سے سخت متنفر اور معتدین پر سخت رد کرنے والے، کتاب و سنت کے طریقے پر مضبوطی سے قائم اور مشائخ ائمہ حقہ میں سے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔

یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن منازل ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان تمام فقراء اور اہل آداب و معاملات پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ہیں۔

حضرت ابو عمر زجاجی رحمۃ اللہ علیہ

یہ عبادہ زہاد کے مشہور امام حضرت جنید اور حضرت سفیان ثوری کے اصحاب میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ:

”زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ان چیزوں کا اتباع کرتے تھے، جن کو ان کی عقلیں مستحسن سمجھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ان کو اتباع شریعت کا ارشاد فرمایا۔ پس عقل صحیح و سلیم وہی ہے، جو محسنات شرعیہ کو اچھا اور مکروہات شرعیہ کو ناپسند سمجھے۔“

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال مجاہدات کئے، مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباع علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوا۔ اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا، تو میں مصیبت میں پڑ جاتا، بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ (مگر وہ اختلاف جو تجزیہ و حید میں ہو کہ وہ رحمت نہیں۔) اور اتباع صرف اتباع سنت کا نام ہے۔ (کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں۔)

ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے وطن میں تشریف لائے، شہر میں ان کی ولایت بزرگی کا چرچا ہوا، حضرت ابو یزید بسطامی نے بھی زیارت کا قصد کیا، اور اپنے ایک رفیق سے کہا، چلو ان بزرگ کی زیارت کر آویں۔

ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے، یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے، جب مسجد میں داخل ہوئے، تو جانب قبلہ میں تھوک دیا، ابو یزید یہ حالت

دیکھتے ہی واپس ہو گئے، اور ان کو سلام بھی نہ کیا۔ اور فرمایا کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اس کو ادا کر سکے، اس سے کیا توقع رہی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو۔

امام شافعیؒ اس واقعہ کو کتاب الایضام میں نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک اصلِ عظیم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تارکِ سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ ترکِ سنت بوجہ ناواقفیت ہونے کے ہو اور۔

اب آپ اندازہ کریں کہ جو علانیہ ترکِ سنت اور احداثِ بدعت پر مصر ہوں، ان کو بزرگی اور ولایت سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟

حضرت ابو محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں، جو صواب اور درست ہوں۔ اور صواب اور درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں، جو خالص (اس کے لئے) ہوں۔ اور خالص میں سے بھی وہی مقبول ہیں، جو سنت کے مطابق ہوں۔

نیز حضرت ابو یزید کا ارشاد ہے کہ ”اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، تو اس سے ہرگز دھوکہ نہ کھاؤ، اور اس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک معتقد نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی اور جائز و ناجائز اور حفاظت حد و حدودِ آدابِ شریعت کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے۔“

حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ بندہ جو فعل بغیر اقتداء (رسول) کے کرتا ہے، خواہ وہ (خوبصورت) طاعت ہو، یا معصیت، وہ بیشِ نفس ہے۔ اور جو فعل اقتداء و اتباع سے کر رہا ہے، وہ نفس پر غائب اور مشغول ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش بھی اقتداء و اتباع میں نہیں ہو سکتی، اور اصل

مقصود ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہو اسے بھیجیں، نیز فرمایا کہ ہمارے (صوفیائے کرام کے) سات اصول ہیں۔ ایک کتاب اللہ کے ساتھ تسک، دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، تیسرے اکل حلال، (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو) چوتھے لوگوں کو تکلیف سے بچانا، پانچویں گناہوں سے بچنا، چھٹے توبہ، ساتویں اداائے حقوق۔

نیز ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق مایوس ہوگی، توبہ کا التزام اور سنت رسول کا اتباع، اور مخلوق کو اپنی ایذا سے بچانا، نیز کسی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ قوت (عالیٰ طرفی) کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اتباع سنت۔

حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ ہر اوقات میرے قلب میں معارف و حقائق اور علوم صوفیاء میں سے کوئی خاص نکتہ عجیب وارد ہوتا ہے، اور ایک زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے، مگر میں اس کو دو عادل گواہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور وہ عادل گواہ کتاب و سنت ہیں۔

حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے افعال و احوال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر (واردات قلبیہ) کو تعیم (ناقابل طمیان) نہیں سمجھتا، اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرنا۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی۔ تو فرمایا کہ احکام میں تعدی یعنی شرعی حدود سے تجاوز کرنا، اور تہاوان فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سستی کرنا، اور اتباع والا راہ و الا حواء یعنی اپنی خواہشات اور غیر مستحجرات آراء و رجال کی پیروی، اور ترک الاتباع والا اقتداء یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتداء کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالت رفیعہ بغیر امر صحیح کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر حساب اور اور میر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب وہ یہ سمجھے کہ حساب اور امر یا معروف مجھ پر فاض ہو گیا ہے۔ (فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس امر یا معروف کو کیا جائے، وہ اس کا، تحت اور تحت القدرت ہو، یا یہ یقین ہو کہ ہماری ذرات مان لے گا، وغیرہ ذالک یا یہ خوف ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا، اور اس کو یہ یقین ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اس کو نجات ہو جائے گی۔

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے، اس کو اپنا قصور اور مردانہ راہ خدا کے درجات سے اپنا پیچھے رہنا معلوم ہو جاتا ہے۔

خادمہ شاطیٰ فرماتے ہیں کہ فرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو صنف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں، کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔

حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کرتا ہے، اس کا عمل باطل ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اسقاط اعمال کے قائل ہیں۔

اور فرمایا کہ میں تو آخر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تو اپنے اختیار سے اعمال پر طاعات و عبادت (میں نے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں، ہاں مغلوب و مجبور ہوؤں، تو

دوسری بات ہے۔

اور فرمایا کہ وصول الی اللہ کے جتنے راستے مقلد ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب بجز اتباعِ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیے گئے۔ (یعنی بغیر اقتداء) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب الی اللہ حاصل نہیں کر سکا، اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔)

اور فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے، نیز ارشاد فرمایا: کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے (۱)، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھے، اس معاملہ (تصوف) میں اس کی اقتداء نہ کرنی چاہئے، کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان چمر کی رحمت اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و صحبت تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک حسن ادب، دوسرے دوامِ ہیئت، تیسرے مراقبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت و معیت، اتباعِ سنت اور ظاہرِ شریعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے، اور اولیاء کی صحبت و معیت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت جب آپ کا حال متغیر ہوا، تو صاحبزادہ نے بیچہ شدت غم و الم کے اپنے کپڑے پہنا کر اگلے ابو عثمان نے آنکھ کھولی، اور فرمایا: بیٹا! ظاہرِ اعمال میں خلافِ سنت کرتا، یہ باطن میں دیا، ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت کو حاکم بنادے گا، وہ حکمت کے ساتھ گویا ہوگا۔ اور جو قول و فعل میں خراشات و ابواء کو

(۱) حفظ قرآن سے عالمِ امراء یہ ہے کہ احکام قرآن پر اس کی نظر ہو، اور تلاوت کا درود و اسی طرح کتابت حدیث سے ضروری احادیث کے مضامین حفظ ہونا مراد ہے جیسا کہ مشائخِ سلف و خلف کے تعامل سے واضح ہے۔ محمد شفیع مصلح اللہ عنہ۔

حاکم بنائے گا، وہ بدعت کے ساتھ گویا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَأَن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا" یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تو ہدایت پاؤ گے۔

حضرت ابوالحسن نووی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں جس کو تم دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا مدعی ہے، جو اس کو علم شرعی کی حد سے باہر نکال دے، تو تم اس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ اسلام کا زوال چار چیزوں سے ہے، ایک یہ کہ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ علم کے خلاف عمل کریں۔ تیسرے یہ کہ جس چیز کا علم ہو، اس کو حاصل نہ کریں۔ چوتھے یہ کہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا ارشاد ہے، اور ہمارے زمانہ کے صوفیوں کا عام طور سے یہی حال ہو گیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے، جو اس کے اوامر کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو، اور اس کے رسولؐ کا سب سے زیادہ متبع ہو۔

حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نظر کو بخارم سے محفوظ رکھے، اور اپنے نفس کو بہات سے بچائے، اور اپنے باطن کو دوام مراقبہ کے ساتھ معمور کرے، اور ظاہر کو اتباع سنت سے آراستہ کرے، اور اپنے نفس کو اکل حلال کی عادت ڈالے، تو اس کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابوسعید خرازی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ ظاہر شریعت جس باطنی حالت کا مخالف ہو، وہ باطل ہے۔

حضرت ابو العباس امین عطاء رحمۃ اللہ علیہ

در سید الطائفہ حضرت جنید کے اقران میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یا اپنے نفس پر آداب الہیہ کو لازم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نور معرفت سے منور فرما دیتا ہے۔ اور کوئی مقام اس سے اعلیٰ و اشرف نہیں ہے کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور اخلاق میں ان کا تبع ہو، نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو، اور یہ کہ اس کے آداب معاملہ سے غافل ہو۔

حضرت امیر الائمہ خواص رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں، بلکہ عام صرف وہ شخص ہے، جو اپنے علم کا تبع ہو، اور اس پر عمل کرے، اور سنت نبوی کی اقتداء کرے، مگر چاہے اس کا علم تھوڑا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ عاقبت کیا چیز ہے؟ تو فرمایا:

”دین بلا بدعة وعمل بلا آفة وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة“

دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے (یعنی بدعات و مختصرات کی آفتیں اس میں شامل نہ ہوں) اور قلب فارغ جس کو (غیر اللہ کا) شغل نہ ہو، اور نفس جس میں شہوت (کاغلبہ) نہ ہو۔

اور فرمایا کہ: (حقیق) صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہے۔

حضرت بنان حمال رحمۃ اللہ علیہ

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوال صوفیہ کی اصل کیا ہے؟ فرمایا (چار چیزیں) اول جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے، اس میں اس پر اعتماد و توکل کرنا (یعنی رزق)۔ دوسرے احکام الہی پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ تیسرے قلب کی حفاظت (یعنی

تفکرات سے اس پر تھکے لوگوں سے فارغ ہو کر تو یہ شخص ذات حق کی طرف تھکا۔

حضرت ابوہریرہؓ بخدا کی قدس سرہ

فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حق کی راستہ معلوم ہو جاتا ہے، اس پر چننا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے کے لئے، ان کی رہبر اور قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے۔

حضرت ابو اسحاق رقی شفی رحمہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ ان کوئی شخص یہ مہم سمجھتا ہے کہ میں حق تعالیٰ کی تقریریں محبوب ہوں یا نہیں؟ تو طاعت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے۔ اور انہیں اس کی حق تعالیٰ کی یہ اورشاد ہے۔

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

حضرت ممتاز دودینوری رحمہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ آداب مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے، اور انہوں کی حقیقت کی حوزہ سے ناخوش نہ رہے، اور آداب نافرمانی میں (زیادہ) نہ پڑے، اور آداب شریعت کی اپنے نفس پر پوری حفاظت کرے۔

حضرت ابو علی روزباری رحمہ اللہ علیہ

آپ سے کسی نے ذکر کیا انہیں صوفیاء کا مزاجہ سننے میں اور اُنہی میں کہ یہ میرے لئے حلال ہے، کیونکہ میں اپنی وجہ پہنچ چکا ہوں کہ میرے پرانے اوقات کا اثر

نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ توجہ کہا ہے کہ وہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں،
جہنم تک۔

حضرت ابو محمد عبد اللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض شرعیہ میں کسی فریضے کو ضائع کرتا ہے، اس کو اللہ
تعالیٰ سنن کی انعامت میں مبتلا فرمادیتے ہیں۔ اور جو شخص سنن کی انعامت میں مبتلا
نہ ہوتا ہے، وہ بہت جلد بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

بدعات مرفوضہ

بدعت کی چونکہ کوئی شرعی بنیاد نہیں ہر زمانہ ہر ملک میں ہر طبقہ اور ہر مہاجر کے لوگ
نئے نئے طریقے بدعت کے ایجاد کرتے رہتے ہیں، جن کا حصہ و شہادہ ممکن نہیں۔ اور اصولی
طور پر بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیاں قرآن و حدیث اور سلفہ صالحین کے ارشادات
کے ذریعہ معلوم ہونے کے بعد بدعات کی تفصیلات جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں لیکن
بہت سے عوام اور نادانوں کو یہ مشکل ہوتا ہے کہ بدعت کی تعریف سن کر اس کو اپنے زمانہ کی
مروجہ بدعات پر منطبق کر کے سمجھیں کہ فلاں چیز بدعت ہے، فلاں نہیں۔

اس لئے ضروری ہے کہ ہر زمانہ میں جو بدعات رائج ہو جائیں، ان کو متعین اور شمار
کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے۔ اس کے لئے علماء اہل سنت نے بحمد اللہ بہت سی کتابیں اور رد
زبان میں لکھ دی ہیں ان کو ضرور دیکھ لیا جائے۔ ”بشتی زیور“ اور ”اصلاح الرسوم“ کا مطالعہ
بھی کافی ہے، اور بعض بدعات مروجہ کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.

مزارات اولیاء اللہ کی شرعی حیثیت

سوال (۱)۔ غرس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اور اصطلاح شرع میں عرس کی کیا تعریف ہے؟ قرونِ ثلاثہ میں اس کا وجود تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو یہ کب سے ہوا؟

سوال (۲)۔ آج کل ہندو بنگال کے چند موضوع مثلاً اجمیر، بریلی اور چانگام وغیرہ میں ایک تاریخ معین میں کوئی شاہ صاحب کسی مزار پر سجادہ نشین ہو کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے مریدین و معتقدین کا جم غفیر ہوتا ہے، اور مزار پر عمدہ سے عمدہ پیش قیمت غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور اوپر شامیانے لگائے جاتے ہیں، اور مزار پر چڑھاوا کیا جاتا ہے، اور مزار کے گرد لوگ اس مردہ کی شان میں مضمون نعتیہ گاتے ہیں، اور تاپتے کودتے ہیں۔ یہ امور جائز ہیں یا نہیں؟ اس صورت کے ساتھ عرس کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے بدعتی ہیں یا نہیں؟

سوال (۳)۔ چند پیر یہاں ایسے بھی ہیں، جو اپنے مریدوں سے سجدہ کراتے ہیں۔ پس اس قسم کے حکم کرنے والے اور اس کے عاملین مرتد اور بے دین ہیں یا نہیں؟ اور بعض بے گوزبان سے حکم نہیں کرتے، لیکن مریدین انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور وہ منع نہیں کرتے۔ پس ایسے پیر کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا یہ لوگ حسب فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم "الماسکت عن الحق کشیطان الاخوس" کے شیطان نہیں ہیں؟ اور یہ مرتکب

موصیت یہ ہے کہ ہمیں؟ اور انھیں؟ اپنے صبر و دل کا منع کرتے ہیں، لیکن مرید نہیں رہتے، اور عہدہ کرتے ہیں۔ اس وقت کبھی منع کرتے ہیں، اور کبھی دم بخود ہونا رہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حرم بند نہیں کرتے کہ جس سے اس شراب و بدعت کا قلع قمع ہو جائے۔

ملکہ عرس کو، نہایت ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے؟ پھر یہ اور صاحبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس یا کروں، عہدہ کرتے ہیں، منع کرتا ہوں، وہ نہیں جانتے، میں مقرر

سوال (۲)۔ حج کی کیا تعریف ہے؟ مرتبہ امور بالا کو پیر نہ اور ان کے معتقدوں کا ان کے ماننے کا؟

سوال (۵)۔ مجدد الغیر: منہ معلقہ حرام ہے یا اسی میں تہتہیں ہے یا بعض لوگ سیدہ خدیجہ کو چا کر کھتے ہیں، اور وہ یہ چا کر جو لوگ ہیں کہ کیا وہ قعد بھی ایسا ہی ہے؟ کوئی ان میں فرق بھی دیکھ سکتا ہے؟ اور کوئی فتح القدر پر کیا زیادہ غارت کھینچ میں نہیں؟

سوال (۶)۔ بدعت کی تعریف اور تقسیم صحیح حوالہ منسوب تحریر فرماتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمائیے کہ کونسی بدعت معصیت ہے اور کون سی نہیں؟ اور عرس اگر بدعت ہو تو عرس کرنے والے کو بدعتی نہیں کہے؟ اور اس کے پیچھے ضرورتاً کسی نہ کسی؟ کیا عرس کے بدعت ہونے پر بھی اگر کوئی شخص اس سے نہ بچوگا ہے، بلکہ اس پر بدعت اور عصیہ قرار دے گا اور اسے بدعت اور بدعتی قرار دیا جائے گا؟ اس کے لئے کوشش کریں کہ تو ایسا شخص صریحاً المعصیہ ہے یا نہیں؟ اور اصحاب اربعہ المعصیہ مد ہوں یا عصیہ؟ اب صحیح قرار دیتے ہیں؟

سوال (۷) جن بدو وارد چیزوں کو کھانکر مسجد میں آئے لی جن نیت کی تھی ہے، اور وہ شخص مسجد میں سبب اس اختیار کی گئے تھے، اور جو علت میں داخل نہ ہو، لیکن نیت جو مت کی گئی تو یہ علت کا ثواب اسے ملے گا یا نہیں؟ اور وہ نیک و صالحہ افراد اور عورتوں، انحراف افروہوں، تو کیا ان کے لئے بھی ایسا ہے؟ مسجد کا ختم ہو جانے کے لئے بھی

ممانعت ہو تو انہیں بنا بریت حضوری جماعت کے جماعت کا ثواب مل گیا یا نہ؟

الجواب

عرس بضم اول وضمین لغت عرب میں طعام و لیسہ کو نیز نکاح کو کہا جاتا ہے۔ کما صرح بہ القاموس۔ آج کل ہمارے دیار میں جس کو لوگ عرس کہتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر سالانہ ان کی قبر پر اجتماع اور میلہ قائم کرنا، یہ فعل بھی بدعت مستحدثہ ہے۔ اور یہ نام بھی اس کے لئے مستحدث ہے۔ قرونِ ثلاثہ مشہور لہذا بالخیر میں کیا قرون مابعد میں بھی صدیوں تک اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بہت آخر زمانہ میں ایجاد ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جس طرح اور تمام بدعات کی اصل ابتداء بری نہ تھی، بعد لوگوں کی تعدی نے اس کو گناہ اور بدعت بنا دیا، اسی طرح اس میں بھی ابتدائی واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سالانہ غیر معین تاریخوں میں پیرانِ کلیہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے، اس کی خبر سن کر آپ کے مرید بھی آنے لگے، پھر لوگوں نے اس خیال سے کہ حضرت شیخ کے ساتھ حاضری کے شائقین کو دشواری ہوتی ہے، کوئی دن بھی متعین کر دیا۔ یہاں تک بھی منکرات کا جہوم نہ تھا، پھر بعد میں جہلاء و متقدمین نے اس کو اس حد تک طول دے دیا کہ سینکڑوں محرمات اور افعالِ شرک و کفر کا تماشا گاہ ہو گیا۔ اور پھر یہ رسم سب جگہ چل پڑی۔ اب مسئلہ عرس میں دو حیثیت قابلِ بیان ہیں۔ اول نفسِ عرس خالی از دیگر منکرات، دوسرے مع بدعات و منکرات مروجہ۔

سواہر اول کا جواب تو یہ ہے کہ اتفاقی طور پر کوئی شخص کسی بزرگ کے مزار پر باقاعدہ تاریخ و بااہتمام خاص کے اگر ہمیشہ سالانہ بھی جایا کرے، تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ مستحب بلکہ سنت ہے۔ بشرطیکہ منکرات مروجہ وہاں نہ ہوں،

لما اخرج ابن جرير عن محمد بن ابراهيم قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وابوبكر وعمر وعثمان"

اس قسم کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے مکاتیب میں فرماتے ہیں:

کہ روز عرس برائے آنست کہ آں روز مذکور انتقال ایساں می باشد از دارالعمل بدارالاثواب والا ہر روز کہ ایں عمل واقع شود موجب قلات و نجات

است۔ (از مجموعہ فتاویٰ ص ۶۹ ج ۳)

لیکن کسی معین تاریخ کو ضروری سمجھنا، یا ایسا عمل کرنا، جس سے دیکھنے والوں کو ضروری معلوم ہو، اور نہ کرنے والوں پر اعتراض کی صورت پیدا ہو، یہ ایک بدعت سیئہ ہے، جس کا اصول اسلام میں کہیں نام نہیں۔

اردوم یعنی عرس مطہر مع منکرات مروجہ جو لوازم عرس سے سمجھے جاتے ہیں، اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایک تو فی نفسہ بدعت اور پھر اس میں بہت سے شرکائے افعال اور بدعات اور امور قیمیہ کا ارتکاب لازم آتا ہے، اس لئے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہو گیا۔ جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ چراغ جلانا، جو بعض حدیث حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (مشکوٰۃ)

۲۔ چادر وغیرہ چڑھانا، جس کی حدیث صریح میں مخالفت ہے۔

(بخاری)

۳۔ ان کے نام کی نذر و منت ماننا، جو مطلقاً حرام ہے۔

"قال فی البحر الرائق الاجماع علی حرمة النذر للمخلوق ولا یعتقد ولا یشتغل به الذمہ وانہ حرام بل سحت و لا یجوز لخادم الشیخ اخذه و لا اكله و

لا التصرف فيه بوجه من الوجوه.

۴۔ پھر اس نذر کی مٹھائی وغیرہ کو تبرک سمجھ کر کھانا، اور تقسیم کرنا حالانکہ اس کا حرام ہونا اوپر کی عبارت بحر سے معلوم ہو گیا۔ اس لئے اس کے حلال و تبرک سمجھنے میں تو اندیشہ کفر کا ہے۔ والعافوا باللہ۔

۵۔ ... راگ بجد وغیرہ جس کی خدمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صراحتاً وارد ہوئی ہیں، تفسیر روح المعانی میں آیت ابو الحدیث کے ذیل میں فقہ اوکثیران روایات کی جمع کیا گئی ہے۔ فلیراجع۔ نیز شیخ ابن حجر مکی کا رسالہ "كشف الرغاع عن محرمات اللہ والسماع" بھی اس موضوع میں کافی شافی ہے۔ خوبصورتائے کرام کی ایک جماعت کثیرہ نے بھی اس کو ناجائز فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو رسالہ حقوق السماع بحکم الامام مولانا اتھارنوی رحمہ اللہ علیہ۔

۲۔ فحشہ عورتوں کا گانا اور اجتماع جو بہت سے محرمات کا مجموعہ ہے۔

۷۔۔۔ عام گھوڑوں کا قبروں پر جمع ہونا، جس پر حدیث میں ارشاد ہے۔

لعن الله ذوارق القبور

A قبروں کے مجاورین کا ایٹھنا، جس کی ممانعت حدیث و فقہ کی معتبر کتب میں منصوص ہے۔

۹۔ قبر کا طواف کرنا، جو قطعاً حرام ہے۔ ملاحظہ قرآنی شرح مناسک باب زیارت
روضة القدس میں فرماتے ہیں:

ولا يطوف اى ولا يدور حول البقعة المشرفة لان الطواف من اختصاص الكعبة المنيقة بحرم حول قبور الاولياء انتهى.

۱۰۔ مسجد و گھر جو مقصد عبادت ہو کفر صریح ہے۔ اور بلا مقصد عبادت انتہائی درجہ کا گنہہ کبیرہ ہے۔ کما سانی تفصیل۔ اگر تعلق کیا جاوے، تو اس قسم کے مسئلوں گنہہ ہوں کا

مجموعہ ان اعمال میں مشاہدہ ہو جائے گا۔ و فی ذالک کتابة لمن اراد الہدایۃ۔ اسی لئے جس وقت سے اس قسم کے عرس کا رواج ہوا ہے، اسی وقت سے عہد امت بلکہ خود صوفیہ کرام جو محقق ہوئے ہیں، اس سے منع کرتے رہے ہیں۔ حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی جو علاوہ علوم ظاہرہ کے ماہر و علامہ ہونے کے نہ انان نقشبند یہ میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے خلفاء میں سے ہیں، اور شہار الظالمین میں فرماتے ہیں:

قبول اولیاء بلند کردن و تمجید برای ساقین دعوی و امثال آن چہ انہاں کردن، ہمہ بدعت است۔ بعض ازاں حرام و بعض کردہ بتغیر خدا ہر شیعی افراد اہل نزد تہجد و کسندگان راحلت گفتہ۔

اور بریقہ شرح طریقہ محمدیہ صفحہ ۱۲۲ جلد ۱ میں ہے:

”واقبح البدع عشرة وعد منها طعام الميت وایقاد الشموع علی المنابر والبناء علی القبر وتزیینہ والبیوتۃ عندہ والمنغی والسماع واتخاذ الطعام للرقص واجتماع النساء لزیارة القبور اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب تہجد دہلوی مسائل اربعین میں فرماتے ہیں:

مقرر ساقین روز عرس جائز نیست۔

در تفسیر مظہری کی نوید ”لا یجوز ما یعملہ الجہال بقبور الاولیاء والشہداء من السجود والطواف حولہا واتخاذ المراج والماسجد انہا ومن الاجتماع بعدہ الحول کالاحیاء وقسمونہ عرماً“، اصول کی بات دہی ہے جو امام مالکؒ نے فرمائی ہے ”ما لم یکن یومئذ دینا لایکون الیوم دیناً“ اس لئے جس عبارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں اصل نہ ہو، وہ عبارت نہیں گرائی ہے۔ رسالہ فقیریہ میں اکابر اہل طریق کے بہت اقوال اس کی تائید میں لکھے گئے ہیں۔ فلیراجع شدہ و مثله فی مفتاح السنۃ للسیوطی ص: ۵

۲..... تفسیر مذکورہ سے ثابت ہوا کہ ایسا کرنے والے بدعتی اور نعتی گناہ گار ہیں۔
 ۳۔ غیر اللہ کو مجیدہ کرنا اگر پرثیت عبادت ہو تو کفر صریح اور ارتداد محض ہے۔
 (نہوۃ باللہ منہ) اور اگر یہ نیت مہدوت نہ ہو، بلکہ قصد تعظیم معروف ہو تو ارتداد و کفر تو نہیں،
 لیکن سخت تر گناہ اور قریب شرک کے ہے۔ کذا قال ابن حجر العسکری فی الاعلام
 بقواطع الاسلام علی هامش الزواجر۔ (ص: ۳۲، ج: ۳)

"وفی المواقف وشرحہا من صدق بما جاء بہ النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم ومع ذالک سجد للشمس کان
 غیر مومن بالاجماع لان سجودہ لہا بدل بظاہرہ انہ
 لیس بمصدق ونحن نحکم بالظاہر فلذا ذلک حکمنا
 بعدم ايمانہ لان عدم السجود لغير اللہ داخل فی حقیقۃ
 الایمان حتی لو علم انہ لم یسجد لہا علی سبیل التعظیم
 واعتقاد الالوہیۃ بل سجد لہا وقلیہ مطمئن بالایمان لم
 یحکم بکفرہ فیما بینہ وبين اللہ تعالیٰ وان اجری علیہ
 حکم الکافر فی الظاہر انتہی ثم قال نقلاً عن الروضۃ
 ولیس من هذا ما یفعلہ کثیر من الجہلۃ الظالمین من
 السجود بین یدی المشائخ فان ذالک حرام قطعاً بکل
 حال سواء کان للقلبۃ او لغيرہا وسواء قصد السجود
 للہ او شغل وفی بعض صورۃ ما یفتضی الکفر عافانا اللہ
 تعالیٰ من ذالک انتہی، ففہم انہ قد یکون کفراً بان
 قصد بہ عبادۃ مخلوق او التقرب الیہ وقد یکون حراماً
 ان قصد بہ تعظیمہ..... الخ"

یہی مضمون حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نے مائتہ مسائل کے مسئلہ ۳۳
 میں ذکر فرمایا ہے اور علی نے شرح منیر میں کہا ہے، حتی لو سجد لغير اللہ یکفر۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو جہاد کرنا انتہائی درجہ کا خفت مناء ہے۔ اور جو چیز اپنے سامنے اس عین کو چوری رکھتے ہیں، اگرچہ امر نہ کریں، ولایت شریک نہ کریں۔ مگر بالفرض ایک اس کا کہنا نہیں مانتے، تو یہ پھر حق کسی کام کا ہے، کم از کم اس کو ان سے علیحدہ ہو جا۔ غرض ہے۔

ان غرض ایسے پیرواں سے بدعت کرنا حرام ہے، جو حد و شریعہ کی پروا نہ کرتے ہوں۔ جیسا کہ امام غزالی کی اپنی اکثر تصنیفات میں اور نہ سالہ تشریح، عوارف المعارف وغیرہ میں خود انہ تصوف کے اقوال سے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔

۴۔۔۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے القول الجمیل میں پیر یعنی شیخ کا مل کی چند شرطیں لکھی ہیں۔ جو شخص ان شرائط کے ساتھ موصوف نہ ہو، اس کے ہاتھ پر بدعت نہ کرنا چاہئے۔ بالخصوص جو شخص مرتکب امور مذکورہ فی السون ہو۔ اور معاصی کا مرتکب ہو، اس کے ہاتھ پر بدعت کرنا حرام ہے۔ وذا لک ملکہ ظاہر

۵۔ جہاد کے متعلق تفصیل سے جو نمبر ۳ میں مذکور ہو چکی اتنی بات بالاجمال ہے کہ غیر کو جہاد کرنا حرام ضرور ہے، کفر ہونے میں تفصیل ہے، حرمت میں کوئی تفصیل نہیں۔ فتح اللہ کی طرف اجابت کو منسوب کرنا غلط سمجھا ہے۔

۶۔ بدعت لغت میں برائے کام کو کہتے ہیں۔ خواہ عادت ہو، یا عبارت۔ جن لوگوں نے یہ معنی لئے ہیں، انہوں نے بدعت کی تقسیم و قسمیں کی ہیں۔ سید اور حسن بن نقباء کے کلام میں بعض بدعت کو حسن کہا گیا ہے، وہ اسی معنی لغوی کے اعتبار سے بدعت ہیں۔ ورنہ درحقیقت بدعت نہیں، اور معنی شرعی بدعت کے یہ ہیں، دین میں کسی کام کا زیادہ یا کمتر، جو قرآن مجاہد و تابعین کے بعد ہوا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کرنے کی اجازت منقول نہ ہو، نہ قولاً، نہ فعلاً، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً۔ هذا ملخص ما فی المصروفہ المحمدیہ وهو اجمع ما رأیت من تعریف البدعة و ان اردت

التفصیل فراجعہ۔ (برقہ شرح الطریقۃ، ص: ۱۲۸، ج: ۱)

پھر بدعت میں درجات ہیں، بعض مکروہ کے درجہ میں ہیں، بعض حرام، بعض شرک۔ اور مصر علی البدن بہر حال فاسق ہے۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کما فی الدر المختار وغیرہ وظیف مبتدع..... الخ

۷۔۔۔۔۔ جب ان چیزوں کا ترک اس کے اختیار میں ہے، اور ترک نہیں کرتا، بلکہ جماعت کو ترک کر دیتا ہے، تو خواہ نیت ہو یا نہ ہو، ثواب جماعت نہ ہوگا۔ البتہ جو معذور ہوں، جیسے ابن خروازم وغیرہ ان کے لئے بھی مناسب ہے کہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ تاکہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کو انشاء اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا۔ کما صرح بہ الفقہاء والتفصیل فی رسالتی آداب المساجد۔

بندہ محمد شفیع غفرلہ

۸ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ

سوال..... مسجد میں درگاہ ہے، درگاہ پر روزانہ اور جمعرات کو روشنی ہوتی ہے، روشنی کے لئے تیل وغیرہ کا انتظام مسجد کی آمدنی سے اور اہل محلہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف درگاہ کے لئے تیل اتنی کثیر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے کہ تمام درگاہ کی روشنی میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ اگر باقی ماندہ تیل کو امام مسجد اپنے ذاتی مصارف کتب بینی وغیرہ میں استعمال کرے تو جائز ہے یا نہ؟

الجواب..... قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، لعن اللہ زوارات القبور والمنشدین علیہا السراج۔ اس لئے جو تیل درگاہ کی روشنی کے لئے دیا جاتا ہے، اس کو اصل مزار پر جلانا نہ چاہئے البتہ اگر مزار کے متعلق حجرے ہوں، یا

اگرچہ روشنی کی شعروں سے ہم وہاں بنایا جاسکتا ہے۔ سنی طرح حیدرآباد امرتسر کی طرف
میں ہو تو اس میں بھی جلا سکتے ہیں۔ ورنہ وہاں سے ایک دوسری جگہ استعمال کیا جاسکتا
تھیں۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جہاں اللہ نے دوسرے پر چڑھایا ہے۔ تو کسی جگہ بھی اس کا
استعمال ہرگز نہیں۔ کیونکہ غیر لفظ کلمہ کی تائید لازم ہے۔ اور اس چیز کا استعمال بھی حرام
ہے۔ جس کی ضرورت کی فی ہوا۔

مصرح بہ فی البحر الرائق من کتاب السیرۃ

بند محمد شفیع خضر

۱۹۱۱ء

معاں جب کہ مسجد کے لئے حسب ضرورت کافی راشن دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو
روشنی کی فائدہ نہیں رکھتی۔ روشنی کرنا ہمارے یہ نہیں؟ نیز ہم سے کہیں تو فخر و
پرہیز ہے۔ اس میں شرکت کرنے والا یا فخر رکھتا ہے؟

الجواب قبر پر چراغ جلا کر دیا ہے۔ ہمارے اور ختم قرآن میں اگر دوسری
بدعات نہ ہوں تو شرکت میں منہا کئے نہیں۔ لیکن پھر بھی شرکے اوٹا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں
بالکل بدعات نہ ہوں۔ روئے رفت بدعات سے بھی اس کے تجاوز نہ ہائی ہیں۔ لہذا

بند محمد شفیع خضر

معاں بزرگان دین کے بعد باطل ہیں۔ جن کی ذلت خدائی جائز دینا جائز دینوں
طرح ہو رہی ہے۔ فائدہ خدائی کے لئے مہربوں پر حشر ہونے کو اللہ اور فطرت نے
کیا ہے؟ ایسا تو اب ہر جہ سے ہو سکتا ہے۔ ایسا حراموں پر جانا ضروری ہے۔ نیز اس

طریقہ سے دعا کرو گناہ نہ نہضرت۔ آپ اللہ کے دوست ہیں، اور اس کے قبول ہندے ہیں، آپ خدا سے میرے لئے دعا کیجئے کہ خدا مجھے مقصد میں کامیاب کرے۔ یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟

حضاروں پر عرس ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا کیسا ہے؟
الجواب۔ ایساں ثواب کے لئے قبر پر جانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ سے پہنچتا ہے۔ البتہ قبر پر جانے سے دوسرے فوائد ہیں۔ عام مؤمنین کی قبر پر جانے سے عبرت اور اعزاز، اقربائی قبروں پر ہجرت کے ساتھ ادائے حق بھی اور بزرگوں کی قبروں پر اس کے ساتھ برکات بھی، دعا میں صاحب قبر کو خطاب نہ کرنا چاہئے، بس یوں دعا کرے تو مضائقہ نہیں کہ یا اللہ! فلاں قبول ہندے کے طفیل سے ہمارا کام کر دے۔

سوال۔۔۔ زید مند ہے کہ فلاں بزرگ کی درگاہ نہایت عالیشان ہے، اس کو سن کر وہ سفر طے کر کے درگاہ کے دیکھنے کو جاتا ہے۔ یہ جانا کیسا ہے؟

الجواب۔۔۔ اگر وہاں بدعت و منکرات میں مبتلا نہ ہو تو جائز ہے۔

سوال۔۔۔ زید کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا، تو فلاں بزرگ کی درگاہ پر جاؤں جو حادوں گا، اور وہاں تمام خدا نیاز کروں گا۔ یہ کیسا ہے؟ اگر زید کا کام حسب مشاء ہو جائے، تو چادر چڑھانا اس پر واجب ہے یا نہیں؟

الجواب۔۔۔ چادر قبر پر چڑھانا خود بھی ناجائز ہے، اور نہ اس کی کرتا دوسرے جگہ ہے۔ اور یہ نہ بھی نہیں ہوئی۔

سوال۔۔۔ مولود شریف جو ربہہ غریقہ سے ہوتا ہے کیا تقیم رکھتا ہے؟ مولود میں قیام جائز ہے یا نہیں؟

الجواب۔۔۔ سنا جائز ہے اور اگر بدعات و تعینات مریجہ سے خالی ہو تو جائز ہے۔

سوال۔۔۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی کیا رہیں ایساں ثواب کے لئے جائز ہے

یا نہیں؟

الجواب ... ایصالِ ثواب جائز ہے، بشرطیکہ میارِ ہویں کی تخصیص نہ کرے۔

سوال ... بزرگوں کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لئے کھاتا مزاروں پر بھیجا جاتا ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر مکان میں فاتحہ ولا کر ایصالِ ثواب کرو یا جائے۔ تو کیا ثواب کم ہوتا ہے؟ جیسے اکثر لوگوں کو مقولہ ہے کہ نیاز قبول نہیں ہو سکتی، جب تک مزاروں پر نہ بھیجا جائے؟

الجواب ... مزار پر بھیجنا فضول اور لایعنی حرکت ہے، ہر جگہ سے ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے۔

سوال ... حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ خوانی جو عشرہ محرم میں ہوتی ہے، اس کے لئے کیا حکم ہے؟ نیز ان کا ذکر شہادت پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب ... ایصالِ ثواب یا ذکر شہادت کے لئے عشرہ محرم کی تخصیص القوار بدعت ہے۔ بلا تعین کبھی کسی وقت کرے تو جائز اور ثواب عظیم ہے۔ فقط

بندہ محمد شفیع غفرلہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۵۰ھ

بدء الناس عن محلات الاعراس
يعني عرس مروج کا شرعی حکم

تاریخ تالیف _____
مقام تالیف _____
ماہوار ازاد ارا لکھنؤ

مروجہ عرس کے احکام پر مشتمل یہ رسالہ ادا لکھنؤ کا حصہ چلا آ رہا ہے۔
اب اسے جواہر لکھنؤ جی میں شامی کر دیا گیا ہے۔

بدع الناس عن محدثات الاعواس

یعنی عرس مروج کا شرعی حکم

سوال:

(۱) عرس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاح شرع میں عرس کی کیا تعریف ہے؟
قرونِ ثلاثہ میں اس کا وجود تھا یا نہیں، اور اگر نہیں تھا تو کب سے ہوا؟

(۲) آج کل ہندو بنگال کے چند مواضع مثلاً اجیر، بریلی اور چانگام وغیرہ میں ایک تاریخ معین میں کوئی شاہ صاحب کسی مزار پر سجادہ نشین ہو کر بیٹھے ہیں اور ان کے مریدین و معتقدین کا جم غفیر ہوتا ہے اور مزار پر عمدہ سے عمدہ پیش بہا قیمت کا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اوپر شامیانے لگائے جاتے ہیں اور مزار پر چڑھاں کیا جاتا ہے اور مزار کے گرد لوگ اس مردہ کی شان میں مضمون نعتیہ گاتے ہیں اور تاپتے گوتے ہیں یہ امور جائز ہے یا نہیں، اس صورت کے ساتھ عرس کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے بدعتی ہیں یا نہیں؟

(۳) چند پیر یہاں ایسے بھی ہیں جو اپنے پیر وؤں سے سجدہ کراتے ہیں بس اس قسم کے حکم کرنے والے اور اس کے عاملین مرتد اور بے دین ہیں یا نہیں، اور بعض پیر تو زبان سے حکم نہیں کرتے لیکن مریدین انہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتے پس ایسے پیر کے لیے کیا حکم ہے کیا یہ لوگ حسب فرمان نبوی "الساکت عن الحق شیطان اخرس" شیطان نہیں ہیں؟ اور یہ مرتکب معصیت کبیرہ ہیں یا نہیں؟ اور بعض پیر اپنے مریدوں کو منع کرتے ہیں لیکن مرید نہیں ماننے اور سجدہ کرتے ہیں اس وقت کبھی منع کرتے ہیں اور کبھی دم

بخود ہو کر رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی عرس بند نہیں کرتے کہ جس سے اس شرک و بدعت کا قلع قمع ہو جائے بلکہ عرس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر یہ پیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کیا کروں لوگ سجدہ کرتے ہیں منع کرتا ہوں وہ نہیں مانتے، میں معذور ہوں۔

(۴) پیر کی کیا تعریف ہے مرکب امور باذا کو پیر بنانا اور اس کا معتقد ہونا جائز ہے یا نہیں؟
(۵) سجدہ لظہر اللہ مطلقاً حرام ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے بعض لوگ سجدہ تہیہ کو جائز کہتے ہیں اور وہ یہ جاہل پیر لوگ ہیں کیا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کوئی ان میں فتویٰ تیسیر کا حوالہ بھی دیتا ہے اور کوئی فتح القدیر کا، آیا وہ عبارات صحیح ہیں یا نہیں؟
(۶) بدعت کی تعریف اور تقسیم مع حوالہ کتب تحریر فرماتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمائیے کہ کوئی بدعت معصیت ہے اور کوئی نہیں اور عرس اگر بدعت ہو تو عرس کرنے والے کو بدعتی کہیں گے اور اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی نیز عرس کے بدعت ہونے پر بھی اگر کوئی شخص اسے نہ چھوڑے بلکہ اس پر مداومت اور اصرار کرے اور اسے جائز اور قابل ثواب کرنے کے لیے کوشش کرے تو ایسا شخص مصر علی المعصیت ہے یا نہیں اور اصرار علی المعصیۃ عمدہ اور باعث ثواب سمجھ کر کرنا کیسا ہے؟

(۷) جن بدبودار چیزوں کو کھاکر مسجد میں آنے کی ممانعت کی گئی ہے اور وہ شخص مسجد میں بسبب اس اختیاری کے نہ آئے اور جماعت میں شامل نہ ہو لیکن نیت جماعت کی رکھے تو جماعت کا ثواب اسے ملے گا یا نہیں، اور جو لوگ اضطراب معذور ہوں ادھر اور ادھر ہوں تو آیا ان کے لیے بھی ”لا یقر بن مسجدنا“ کا حکم ہوگا اور ان کے لیے بھی ممانعت ہو تو انہیں بنا برنیت حضور صلی جماعت کے جماعت کا ثواب مل گیا یا نہ؟

الجواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم عرس بضم اول و بضم حین لغت عرب میں طعام ولیمہ کو نیز نکاح کو کہا جاتا ہے ماصرح بدنی القاموس۔ آج کل ہمارے دیار میں جس کو لوگ عرس

کہتے یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر سالانہ ان کی قبر پر اجتماع اور میلہ قائم کرنا یہ فعل بھی بدعت مستحدثہ ہے اور یہ نام بھی اس کے لیے مستحدث ہے، قرون ثلاثہ مشہور دلیہا بالخیر میں کیا قرون مابعد میں بھی صدیوں تک اس کا کہیں نام نشان نہ تھا بہت آخر زمانہ میں ایجاد ہوا ہے مشہور یہ ہے کہ جس طرح اور تمام بدعات کی اصل ابتداء بری نہ تھی بعد میں لوگوں کی تعدی نے اس کو گناہ اور بدعت بنا دیا اس طرح اس میں بھی ابتدائی واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سالانہ غیر معین تاریخوں میں پیران کلیہ حضرت مخدوم صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اس کی خبر سن کر آپ کے مرید بھی آنے لگے پھر لوگوں نے اس خیال سے کہ حضرت شیخ کے ساتھ حاضری کے شائقین کو شکاری ہوتی ہے کوئی دن بھی متعین کر دیا یہاں تک بھی منکرات کا جھوم نہ تھا پھر بعد میں جہلاء و مشہورین نے اس کو اس حد تک طول دے دیا کہ سینکڑوں محرمات اور افعال شرک و کفر کا تماشا گاہ ہو گیا اور پھر یہ رسم سب جگہ چل پڑی اب مسئلہ عرس میں دو حیثیت قابل بیان ہیں اول نفس عرس خالی از دیگر منکرات دوسرے مع بدعت و منکرات مروجہ۔

سوا مراءول کا جواب تو یہ ہے کہ اتفاقاً طور پر کوئی شخص کسی بزرگ کے مزار پر باقیمین تاریخ و با اہتمام خاص کے اگر ہمیشہ سالانہ بھی جایا کرے تو کوئی منشا اللہ نہیں بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ منکرات مروجہ وہاں نہ ہوں کسما اخراج ابن جریو عن ابو اہیم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء علی واس کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار۔

ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہما سے اس قسم کے متعلق شاہ عبد العزیز صاحب اپنے مکاتیب میں فرماتے ہیں کہ تعین روز عرس برائے آنست کہ آن روز بذکر انتقال ایساں می باشد نہ دار العمل بدار الثواب والا ہر روز کہ این عمل واقع شود موجب فلاح و نجات است۔ از مجموعہ فتاویٰ صفحہ ۶۹۳۔

لیکن کسی معین تاریخ کو ضروری سمجھنا یا ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والوں کو ضروری معلوم ہو اور نہ کرنے والوں پر اعتراض کی صورت پیدا ہو یہ ایک بدعت سیئہ ہے جس کا اصول اسلام میں کہیں نام نہیں۔

امردوم۔ یعنی عرس مصطلح مع منکرات مروجہ جو لوازم عرس سے سمجھے جاتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایک تو فی نفسہ بدعت اور پھر اس میں بہت سے مشرکانہ افعال اور بدعات اور امور قبیحہ کا ارتکاب لازم آتا ہے اس لیے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہو گیا جن میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) چراغ جلانا جو بعض حدیث حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۲) چادرو وغیرہ چڑھنا جس کی حدیث صریح میں مخالفت ہے۔ (بخاری)

(۳) ان کے نام کی نذر و منت ماننا جو مطلقاً حرام ہے:

قال فی البحر الواقع الاجماع علی حرمة النذر للمخلوق ولا یعقد ولا یستغل بہ البدعة وانه حرام بل سحت ولا یجوز لخدام الشیخ اخذہ ولا اكله ولا التصرف فیہ بوجه من الوجوه.

(۴) پھر اس نذر کی مشافہی وغیرہ کو تبرک سمجھ کر کھانا اور تقسیم کرنا حالانکہ اس کا حرام ہونا اوپر کی عبارت بحر سے معلوم ہو گیا ہے اس کے حلال و تبرک سمجھنے میں تو اندیشہ کفر کا ہے۔

(۵) راگ ہنر وغیرہ جس کی حرمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صراحہ وارد ہوئی ہیں تفسیر روح المعانی میں آیت لبو الحدیث کے ذیل میں تعداد کثیر ان روایات کی جمع کی گئی ہے فقیر جامع نیز شیخ ابن حجر مکی رسالہ کف الرعاع عن مہرمات الماہو و السماع بھی اس موضوع میں کافی شافی ہے ^(۱)۔ خود مصوفیائے کرام کی ایک جماعت بشر نے بھی اس کو ناجائز فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیے "حق السماع کلیم الامۃ مولانا اتھانوی"۔

(۶) قاحشہ عورتوں کا گانا اور اجتماع جو بہت سے محرمات کا مجموعہ ہے۔

(۷) عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا جس پر حدیث میں ارشاد ہے "لعن اللہ زوارات القبور"۔

(۸) قبروں پر مجاورین کا بیٹھنا جس کی ممانعت حدیث و فقہ کی معتبر کتاب میں منصوص ہے۔

(۹) قبر کا طواف کرنا جو قطعاً حرام ہے ملا علی قاری شرح مناسک باب زیارت روضہ اقدس میں فرماتے ہیں:

ولا يطوف اى لا يدور حول البقعة الشريفة لان الطواف من مختصات

الكعبة المنيعة يحرم حول قبور الانبياء والاولياء انتهى.

(۱۰) سجدہ کرنا جو بقصد عبادت ہو کفر صریح ہے اور بلا قصد عبادت انتہائی درجہ کا گناہ کبیرہ ہے کما سیاتی تفصیلہ۔ اگر تتبع کیا جاوے تو اس قسم کے سینکڑوں گناہ کا مجموعہ ان اعراس میں مشاہد ہو جائے گا، و فی ذلک کشفایة لمن اراد الہدایة۔ اسی لیے جس وقت سے اس قسم کے عرس کا رواج ہوا ہے اسی وقت سے علماء امت بلکہ خود صوفیاء کرام جو محقق ہوئے ہیں اس سے منع کرتے رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو علاوہ علوم ظاہرہ کے ماہر و مفتی و قاضی ہونے کے خاندان نقشبندیہ میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے خلفاء میں سے ہیں ارشاد الطاہرین میں فرماتے ہیں، قبور اولیاء بلند کردن و گنبد بران ساختن و عرس و امثال آن و چراغان کردن ہمہ بدعت است بعض ازاں حرام و بعض مکروہ و بیغیر خدا پرست افروزاں نزد قبر سجدہ کنندگان را لعنت گفتہ۔ اور برایتہ شرح طریقہ محمدیہ صفحہ ۱۲۲ ج ۱ میں ہے۔

واقبح البدع عشرة وعدة منها طعام الميت و ايقاد الشموع على المقابر

و البناء على القبر و تزئينه و البیوتہ عنده و التغنی و السماع و اتخاذ الطعام

للدفین و اجتماع النساء لزيارة القبور الخ.

اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی مسائل اربعین میں فرماتے ہیں
مقرر ساختن روز عرس جائز نیست، در تفسیر مظہری می نویسند:

لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف
حولها واتخاذ السراج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول
كالاغياذ وبسمونه عرسا.

اصول کی بات وہی ہے جو امام مالکؒ نے فرمائی ہے ”ما لم یکن یومئذ لا
یکون البوم دینا“

اس لیے جس عبادت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں
اصل نہ ہو وہ عبادت نہیں گمراہی ہے رسالہ کشمیریہ میں اکابر طرق کے بہت اقوال اس کی تائید
میں لکھے گئے ہیں۔ فلیراجع ثمہ ومثلہ فی مفتاح السنۃ للسیوطی صفحہ ۵۔
(۲) تفصیل مذکور سے ثابت ہوا کہ ایسا کرنے والے بدعتی اور سخت گنہگار ہیں۔

”عبادۃ تعظیم کا حکم شرعی

(۳) غیر اللہ کو عبادہ کرنا اگر بہ نیت عبادت ہو تو کفر صریح اور ارتداد محض ہے (نعوذ
باللہ منہ) اور اگر بہ نیت عبادت نہ ہو بلکہ قصد تعظیم معروف ہو تو ارتداد و کفر تو نہیں لیکن سخت تر
گناہ اور قریب شرک ہے۔

كذا قال ابن حجر المصكي في الاعلام بقواعده الاسلام على هامش
الزواجر صفحہ ۳۴ ج ۳.

وفي المواقف وشروحها من صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالاجماع لان سجوده لها
يبدل بظاهره انه ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكما
بعدم ايمانه لان عدم السجود لغیر الله داخل في حقيقة الايمان حتى لو

علم انه لم یسجد لها علی سبیل التعظیم واعتقاد الوہیۃ بل سجد لها
وقلبہ مطمئن بالایمان لم یحکم بکفرہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ وان
اجری علیہ حکم الکافر فی الظاہر انتہی۔ ثم قال نقلا عن الروضۃ و لیس
من هذا ما یقعہ کثیر من الجہلۃ الظالمین من السجود بین یدی
المسائخ فان ذلک حرام قطعاً بکل حال سواء کان للقبلة او لغيرها
وسواء قصد السجود لله او غفل وفي بعض صورۃ ما یقتضی الکفر عافانا اللہ
تعالیٰ من ذلک انتہی فافہم انه قد یکون کفراً بان قصد بہ تعظیمہ الخ۔

یہی مضمون حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نے مائے مسائل کے مسئلہ
(۳۳) میں ذکر فرمایا ہے اور علی نے شرح منیہ کبیر میں کہا ہے لو سجد غیر اللہ بکفر۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا انتہائی درجہ کا سخت گناہ ہے اور جو پیر اپنے
سامنے اس گناہ کو جاری رکھتے ہیں اگرچہ خود نہ کریں وہ بھی شریک گناہ ہیں اگر بالفرض لوگ اس
کا کہنا نہیں مانتے تو یہ پیر ہی کس کام کا ہے، کم از کم اس کو ان سے علیحدہ ہو جانا فرض ہے۔

الغرض ایسے پیروں سے بیعت کرنا حرام ہے جو حد و شرعیہ کی پروا نہ کرتے ہوں،
جیسا کہ امام غزالیؒ نے اپنی اکثر تصنیفات میں اور رسالہ فشیہ یہ۔ عوارف المعارف وغیرہ^(۱)
میں خود انہ تصوف کے اقوال سے اس کو ثابت کیا ہے۔

بدعتی پیر سے بیعت ناجائز ہے

(۴) حضرت شاہ ولی اللہؒ نے القول الجلیل میں پیر یعنی شیخ کامل کی چند شرطیں لکھی
ہیں جو شخص ان شرائط کے ساتھ موصوف نہ ہو اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا چاہئے بالخصوص
جو شخص مرتکب امور مذکورہ فی السوال کا ہو اور معاصی کا مرتکب ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا
حرام ہے۔ ذلک کلہ ظاہر۔

(۵) سجدہ کے متعلق جو تفصیل نمبر (۳) میں مذکور ہو چکی ہے اس سے اتنی بات
بالاجمال ظاہر ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ضرور ہے کفر ہونے میں تفصیل ہے حرمت میں

کوئی تفصیل نہیں، فتح القدیر کی طرف اباحت کو منسوب کرنا غلط محض ہے۔

بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام

(۶) بدعت لغت میں ہر نئے کام کو کہتے ہیں خواہ عادت ہو یا عبادت جن لوگوں نے یہ معنی لیے ہیں انہوں نے بدعت کی تقسیم دو قسم میں کی ہے سیدہ اور حسنہ، جن فقہاء کے کلام میں بعض بدعت کو حسنہ کہا گیا ہے وہ اس معنی لغوی کے اعتبار سے بدعت ہیں ورنہ وہ درحقیقت بدعت نہیں اور معنی شرعی بدعت کے یہ ہیں کہ دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا جو قرن صحابہ و تابعین کے بعد ہوا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کرنے کی اجازت منقول نہ ہو تو لا فعلاً نہ صراحۃ نہ اشارۃ۔ هذا ملخص ما فی الطريقة المحمدیة وهو اجمع ما رأیت من تعریف البدعة وان اردت التفصیل فراجع الی بریقة شرح الطريقة: ص ۱۲۸ ج ۱

پھر بدعت میں درجات ہیں بعض مکروہ کے درجہ میں ہیں بعض حرام، بعض شرک اور مصر علی البدعة بہر حال فاسق ہے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، کما فی الدر المختار وغیرہ وظلف مبتدع الخ۔

(۷) جب ان چیز کا ترک اس کے اختیار میں ہے اور ترک نہیں کرتا بلکہ جماعت کو ترک کر دیتا ہے تو خواہ نیت ہو یا نہ ہو ثواب جماعت نہ ہوگا البتہ جو معذور ہوں جیسے انحراف و فر (گندہ و بن ۱۲ گندہ بغل) وغیرہ ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ جماعت میں شریک نہ ہوں تاکہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے ایسے لوگوں کو انشاء اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا کما صرح بہ الفقہاء التفصیل فی رسالتی آداب المساجد ربیع الاول ۱۳۵۰ ہجری

(۱) اور انحر کار سالہ بزبان عربی "السعی الحثیث فی تفسیر لہو الحدیث" جواد کام

القرآن کا جزء ہے۔

مروجہ صلوٰۃ و سلام کی شرعی حیثیت

تاریخ تالیف _____ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ھ (مطابق ۱۹۶۱ء)
مقام تالیف _____ ریوند

رسالہ کا مضمون کا نام سے ظاہر ہے۔

مروجہ صلوٰۃ و سلام کی شرعی حیثیت

ایک استفتاء اور اس کا جواب

استفتاء

الف..... بعض مساجد میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یا دوسری نمازوں کے بعد التزام کے ساتھ جماعت بنا کر اور کھڑے ہو کر پاؤں بلند بالفاظ ذیل سلام پڑھتے ہیں: یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علی غیرہ وغیرہ، ان میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اس لئے یہ سلام خود سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کے اس عمل میں شریک نہیں ہوتے، ان کو مطلع کر دیتے، اور طرح طرح سے بدنام کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں عموماً مسجدوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ دریافت طلب یہ ہے کہ کیا اس طرح کا سلام پڑھنا مسجدوں میں جائز ہے؟ اور متولیان مساجد کو اس کی اجازت دینا چاہئے یا نہیں؟

ب..... جہانگیر کورہ طریقہ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے وہاں:

۱..... رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ یا

۲..... بغیر تشریف لائے سلام کو خود سن لیتے ہیں۔ یا

۳..... اس طرح کے صلوٰۃ و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں

سے کون سی بات صحیح ہے؟

ج..... طریقہ مندرجہ بالا پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا قیام کے بغیر کیا ہے، اور قیام

کے ساتھ دو توبہ جس کا کیا حکم ہے؟

د۔ اندرون مسجد یہ صلوات و سلام کیا حکم رکھتا ہے، اور مسجد کے باہر اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: با صواب تحریر فرما کر خداوند تعالیٰ سے دعا ہے۔

والسلام

الجواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوالات کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام میں ترمیم عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ و تلاوت قرآن وغیرہ سب کے لئے کچھ آداب (شرائع اور حدود و قیود) ہیں جن کی رعایت کے ساتھ یہ عبادات ادا کی جائیں، تو بہت بڑا ثواب اور فلاح دنیا و آخرت ہے، اور ان حدود و قیود سے ہٹ کر کوئی دوسری صورت اختیار کی جائے، تو ثواب کے بجائے عذاب اور سزا ہے۔ نماز تمام عبادات میں افضل ہے، لیکن طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔ مقرر کردہ رکعات میں کوئی رکعت زائد کر دینے تو حرام ہے، نہ عمت کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اس سے نماز کے ثواب میں کمی نہیں آتا۔ اسانی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نفل نماز کی جماعت کرنے لگے، تو ممنوع اور سزا ہے۔ روزہ نفل بڑی عظیم عبادت اور اس کا ثواب سزا بڑا ہے، مگر عیدین اور ایامِ محرم میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اہم ترین عبادت ہے، تین سو رکوع، پندرہ کی حالت میں تلاوت ممنوع اور ایسے مقامات پر جن میں لوگ سننے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ بلند آواز سے تلاوت ناجائز ہے۔ اسی ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روز و سلاام افضل عبادت و

موجب برکات اور سعادت دنیا و آخرت ہے، مگر دوسری سب عبادات کی طرح اس کے بھی آداب و شرائط ہیں، جن کی خلاف ورزی کرنے سے ثواب کے بجائے گناہ لازم آتا ہے۔
الف..... جس ہیئت سے مساجد میں بطرز مذکور اجتماع اور التزام کے ساتھ درود و سلام کے نام پڑھنا شروع کیا جاتا ہے، اس کو درود و سلام کی نمائش تو کہا جاسکتا ہے، درود و سلام کہنا اس کا صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ بہت سے مفاسد کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

۱..... سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد پوری مسلمان قوم کی مشترک عبادت گاہ ہے، اس میں کسی فرد یا جماعت کو فرائض و واجبات کے علاوہ کسی ایسے عمل کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی، جو دوسرے لوگوں کی انفرادی عبادت نماز، تسبیح، درود، تلاوت قرآن وغیرہ میں خلل انداز ہو۔ اگرچہ وہ عمل سب کے نزدیک بالکل جائز اور مستحسن ہی کیوں نہ ہو۔ فقہاء رحمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مسجد میں باواز بلند تلاوت قرآن یا ذکر جبری جس سے دوسرے لوگوں کی نماز یا تسبیح و تلاوت میں خلل آتا ہونا جائز ہے۔ (شامی، خلاصۃ الفتاویٰ) ظاہر ہے کہ جب قرآن اور ذکر اللہ کو باواز بلند مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں، تو درود و سلام کے لئے کیسے اجازت ہو سکتی ہے۔

۲..... کسی نماز کے بعد اجتماع و التزام کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہؓ و تابعین سے اور نہ ائمہ مجتہدین اور علماء سلف میں کسی سے۔ اگر یہ عمل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محمود و مستحسن ہوتا، تو صحابہؓ و تابعین اور ائمہ دین اس کو پوری پابندی کے ساتھ کرتے۔ حالانکہ ان کی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا، اس سے معلوم ہوا کہ درود و سلام کے لئے اجتماع اور التزام کو یہ حضرات بدعت و ناجائز سمجھتے تھے۔ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری و مسلم میں بروایت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا منقول ہے:

مومن احد ثانی مرتبہ ایمان میں مقرر۔ یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز
 لایا، جو اس میں داخل نہ تھی، تو وہ مردود ہے۔ اور شیخ مسلم میں بروایت حضرت چار
 روایت ہے۔ و بشر الامور محدثاتها و کل بدعة ضلالة یعنی بدایں میں وہ نئی
 چیزیں ہیں، بدو خواہجہ دینی یا نہیں، اور جو ایجادات حیرت مہمان ہے۔ عبادت کے نام پر
 دین میں کسی نئی چیز کا انہ تعصبات و تعصبوں کو ناقص قرار دینے کا مرادف اور قبولی شہاد
 دینی اللہ صحت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تالیف دین کا راستہ ہے۔ ان کے عقائد صحابہ
 کا ایمان نے اس معاملہ میں بڑی اہمیت کا مستحق ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کل عبادۃ لم یعملہا اصحاب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوہا (المنی) (و خذوا بطریق من
 کان قبلکم یعنی جس طریق کی عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی، تم بھی اس کو عبادت نہ
 سمجھو، بلکہ اپنے اسلاف صحابہ کا طریق اختیار کرو۔

(ترجمہ القرآن مجید ص ۱۸۷)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: اتبعوا آثارنا ولا تتبعوا افئد
 کھبتہم یعنی تم لوگ، روئے (صحابہ کرام کے) آثار و اتباع کرو، اور نئی نئی باتیں نہ
 لکھو۔ کیونکہ تم نے پیچھے عبادت کا حق ہو چکا ہے۔

تنبیہ

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ سب کلام انفرادی و ردودہم سے نہیں ہے۔ کیونکہ
 انفرادی طور پر ردودہم کی کثرت نے اندل حدیث و قرآن میں مذکور صحابہ و تابعین کا حصول
 سے ان اس کے لئے کوئی وقت مقرر ہے، نہ بعد از ہفتا کسی سے ہو سکے، اختیار کرے۔ اور
 عبادت داری میں عمل کرے۔ کلام صرف اس فی مرتبہ اجتماعی صورت میں ہے۔

اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، مگر اس کی بھی غفلت کی جماعت کو با اتفاق فقہاء و ائمہ مکروہ کہا گیا ہے۔ تو کسی دوسری چیز کی جماعت بنا کر دوام و التزام سے کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ کرنے والوں کو اس پر ایسا اصرار ہو جیسے فرض و واجب پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس میں شریک نہ ہوں، ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ جو کسی حال جائز نہیں۔ کیونکہ اگر بالفرض یہ عمل بدعت بھی نہ ہوتا، تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک نقلی عمل ہوتا، جس پر فرض و واجب کی طرح اصرار کرنے اور دوسروں کو مجبور کرنے کا کسی کو حق نہیں۔

جس کام پر اللہ و رسول نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی دوسرے کو اس پر مجبور کرنے کا کیا حق ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اس پر طعن و تشنیع کرنا، ایک مستقل کبیرہ گناہ ہے، جس میں یہ حضرات ناواقفیت سے جھلا ہوتے ہیں۔ اور اس پر غور نہیں کرتے کہ خود ان کے نزدیک بھی یہ عمل زیادہ سے زیادہ مستحب اور نقل ہے۔ ایک نقل کی خاطر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونا کوئی دانشمندی ہے۔

۳۔۔۔ خطاب کے الفاظ یا رسول۔ یا نبی اگر اس عقیدہ سے ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر زمان و مکان میں موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کائنات کی ہر آواز کو سنتا اور ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح (معاذ اللہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خدائی صفات میں شریک ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک اور نصاریٰ کی طرح رسول کو خدائی کا درجہ دینا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، تو گو بصورت معجزہ ایسا ہونا ممکن ہے، مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث سے اس کا ثبوت ہو، حالانکہ کسی آیت یا حدیث میں قطعاً اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور بغیر ثبوت و دلیل کے اپنی طرف سے کوئی معجزہ گھڑ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے، جس کے بارہ میں آپ نے فرمایا ہے:

من كذب عليّ متعمداً فليتبوء عقوبته من النار یعنی جو شخص میری

طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی غلط عقیدہ نہ ہو، تب بھی موہم الفاظ ہیں، جن میں اس عقیدہ کا سدھ کو راہ ملتی ہے۔ اس لئے بھی ان سے اجتناب ضروری ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو یا عبدی کہہ کر پکارنے سے اسی لئے منع فرمایا کہ یہ الفاظ موہم شرک ہیں۔

البتہ روضہ اقدس کے سامنے الفاظ خطاب کے ساتھ سلام پڑھنا سنت سے ثابت اور مستحب ہے، کیونکہ وہاں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنا اور جواب دینا روایات حدیث سے ثابت ہے۔

الغرض روضہ اقدس کے علاوہ دوسرے مقامات میں اگر ان الفاظ خطاب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے، تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اور مجلس میں تشریف لانے کا عقیدہ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء اور بہتان ہے۔ اور دونوں میں سے کوئی غلط عقیدہ نہیں، تو بھی موہم شرک ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ منوع ہیں۔ پھر اس نا جائز عمل پر اصرار کرنا دوسرا گناہ ہے، اور فرض و واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھنا تیسرا گناہ ہے، اور اس میں شریک نہ ہونے والے بے گناہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنا اور مطعون کرنا چوتھا گناہ ہے۔ اور مساجد میں یا آواز بلند کہہ کر دوسرے مشغول لوگوں کے مشغول میں خلل انداز ہونا پانچواں گناہ ہے۔

افسوس ہے کہ بہت سے نیک دل مسلمان قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہونے کے سبب اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقلمت کا نشان سمجھ کر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ محبت و عقلمت بلاشبہ قابلِ قدر و مبارکباد ہے، مگر اس کا بے جا استعمال ایسا ہی ہے، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مغرب کی نماز تین کے بجائے چار رکعت پڑھے اور اپنے دل میں یہ حساب لگائے کہ ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے، تو مجھے ثواب اور دوز سے زیادہ ملے گا، حالانکہ وہ کھلتی اپنی

تین رکعتوں کا ثواب بھی کھو بیٹھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اجتماع اور التزام کے ساتھ کھڑے ہو کر یاواز بلند مسجدوں میں درود و سلام پڑھنے کا مروجہ طریقہ سراسر خلاف شرع اور باہم نزاع و جدال اور مسجدوں کو اختلافات کا مرکز بنانے کا سبب ہے۔ اس لئے متولیان مسجد اور ارباب حکومت پر لازم ہے کہ مسجدوں میں اس کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ اگر کسی کو کرنا ہے، تو اپنے گھر میں کرے، تاکہ کم از کم مسجدیں تو شور و شغب اور نزاع و جدال سے محفوظ رہیں۔

ب..... سوال الف کے جواب میں واضح ہو چکا ہے کہ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا فیصلہ خود ایک حدیث میں اس طرح فرمایا ہے:

من صلی علی عند قبری سمعنه و من صلی علی نالیا ابلغنه (مکتوبہ وار بتی) یعنی جو شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑھتا ہے، اسے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود و سلام بھیجتا ہے، وہ (فرشتوں کے ذریعہ) مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

ج..... جس طرح ذکر اللہ تلاوت قرآن کھڑے ہو کر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر بھی ہر طرح جائز ہے، اسی طرح درود شریف بھی ہر طرح جائز ہے۔ ہاں! اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے کو ضروری اور اس کے خلاف کو بے ادبی سمجھے، تو یہ ایک غیر واجب کو اپنی طرف سے واجب قرار دینے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ خصوصاً جب کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کو بیٹھ کر پڑھنے کی سنت جاری فرمائی ہے، تو بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کو خلاف ادب کہنا اس حکم ربانی اور تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کو صرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہئے، بیٹھ کر پڑھنا بے ادبی ہے۔

د..... جواب الف میں واضح ہو چکا ہے کہ بطر زند کو سلام پڑھنے کے لئے اجتماع

۱. المنہر ہی کا سر و تلواریں و عظم

مجلس

بہ شخص کو اپنی قبر میں سونا اور اپنے غلامی کا جواہر دیا ہے، اور ان معاملات میں جھگڑائی اور قہر نہ آجائی، رسوم پر حصہ اور نیت، اہل حق کو چھوڑ کر مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ رسوم کریم، یعنی اللہ علیہ السلام کی تعظیم سے کو سمجھنا چاہئے، اور یہ غور کرنے چاہئے کہ دنیا کے تو تمام معاملات میں ہماری جھگڑنے چلتے ہی رہتے ہیں، انہی پر کلمہ نفاذ کے سحر اور عبادت غمزدگوار پر غمزدگی کے بھگڑنے فسادات پھوٹا رکھا جائے۔

بند دھرم شریعہ عطا فرمائے

براعظم کراچی

$$\text{Al}^{3+} + 4\text{F}^{-} \rightarrow \text{AlF}_4^{-}$$

مروجہ سیرت کمیٹی
اور اس کی شرعی حیثیت

تاریخ تالیف _____ ۳۰ صفر ۱۳۵۱ھ (مطابق ۱۹۳۲ء)
مقام تالیف _____ دارالعلوم دیوبند

آج کل میرٹ کسٹی کے نام سے ریج الاؤل تہ جو مجلس منعقد کی جاتی
ہیں ان میں بہت سے امور شرعی حدود سے تجاوز ہوئے ہیں ان سے
متعلق ایک استفتاء کا جواب۔

مروجہ سیرت کمپنی اور اس کی شرعی حیثیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوال..... کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارہ میں کہ آج کل ملک کے اندر سیرۃ کمپنی اور یوم النبی کے نام سے ماہ ربیع الاول میں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جس میں بہت سے امور شرعی حدود سے متجاوز اور منکر بھی غلط ہو جاتے ہیں، روایات کی نقل میں معتبر اور غیر معتبر کا کوئی معیار قائم نہیں رکھا جاتا۔

نیز سال ہجر کے بارہ مہینوں میں محض ربیع الاول اور مہینے کے تیس دنوں میں سے صرف بارہ تاریخ کی خصوصیت اس کے لئے رکھی گئی ہے۔

نیز بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس سیرۃ کمپنی کے پردہ میں قادیانی اثرات اور اس کی تحریک کی تبلیغ و اشاعت کی جاتی ہے، اور مقصد بھی اس تحریک سے اشاعت مذہب قادیان ہے۔

لہذا عرض ہے کہ ان قیودات مروجہ اور تخصیصات کے ساتھ ان سیرۃ کمپنیوں کا انعقاد از روئے شرع شریف کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بینوا تو جو روا،

جواب..... سیرت کمپنی کی تحریک ابتداء میں سخت تلوکس کے ساتھ اٹھائی گئی، اس کو منکرات اور رسوم بدعیہ سے پاک دکھلایا گیا، اور ایسے دل فریب مقاصد و قواعد سطح پر رکھے گئے، جن کو دیکھ کر ہر شخص موافقت پر مجبور ہو، کیونکہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے حالات و مقالات کا مسلمانوں تک خصوصاً اور تمام عالم میں عموماً صحیح

صورت میں شائع کر دینا اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اور تمام مدارس و مکاتب اور تعلیم و تبلیغ کی روح یہی ہے، اس کی ضرورت کا احساس قلوب میں پہلے ہی سے تھا، اس تحریک سے اس کو عملی صورت میں آتے ہوئے دیکھ کر عام مسلمانوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ لیکن اہل علم و فراست کو پہلے ہی سے یہ خطرہ تھا کہ مبادا یہ تحریک کوئی بدعت و ضلالت کی صورت اختیار کر لے، اور اگرچہ اس وقت اس کو سادہ رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن عوام کی آمیزش خیال سے کچھ عرصہ کے بعد اس میں بھی وہی رسمی بدعات و خرافات شامل ہو جائیں۔ جو عید میاں وغیرہ کی قدیم رسوم میں ہیں۔ اس لئے علماء کرام کی بہت بڑی جماعت نے تو اسی وقت سے اس کی موافقت کسی عنوان سے نہیں کی۔ اور بعض مقتدر حضرات علماء نے موافقت کی بھی تو ایسی قیود و شرائط لگا کر کہ جن کی وجہ سے کوئی بدعت اس میں شامل نہ ہو سکے۔ لیکن انہوں نے اس میں خیانت سے کام لیا، اور ان کی تحریرات میں سے قیود و شرائط کو علیحدہ کر کے مطلقاً اپنی موافقت شائع کر دی، جس کا راز یہ تھا کہ ان کو ان قیودات و شرائط کا خلاف کرنا، اور اس تحریک کو مجموعہ بدعات بنانا تھا۔ چنانچہ تین سال کے قلیل عرصہ میں اس کی حقیقت کھل گئی۔ اور یہ تحریک اصلی صورت میں دنیا کے سامنے آگئی، تو معلوم ہوا کہ یہ وہی مشہور بدعت ہے، جس کو پہلے عید میاں کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ آٹھویں صدی ہجری کے مشہور و معروف امام حدیث و تفسیر علامہ شاطبی اپنی کتاب الاعتصام میں تحریر فرماتے ہیں:

و اما غیر العالم و هو الواضع لها یعنی البدعة فانه

لا یسکن ان یعتقدھا بدعة بل هی عنده مما یلحق

بالمشروعات کقول (۱) من جعل يوم الاثنين یصام لانه

(۱) بدعات غیر مشروریہ کی مثال اسے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے اس شخص کا قول جو یوں کہے کہ ہر گز روزہ رکھنا اس لیے ثواب ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش کا دن ہے اور ۱۴ ربیع الاول کو عیدین کے ساتھ ملحق کر دے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ ۱۲۔

یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جعل الثانی عشر
من ربيع الاول ملحقاً بایام الاعیاد لانه علیہ السلام ولد
فیہ الخ (الاعتصام ص: ۲۱۳، ج: ۲)

اور ساتویں صدی ہجری کے مشہور و معروف بزرگ علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب مدخل میں اس بحث کو مستقل فصل میں بیان فرمایا، جس کے متفرق جملے درج ذیل
ہیں:

و جملة (۱) ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان
ذالك من اكبر العبادات و اظهار الشرائع ما يفعلونه
فی شهر ربيع الاول من المولد و قد احتوی علی بدع و
محرمات الخ مدخل ص: ۲۶۱، ج: ۱.

باقی رہے وہ موہوم منافع جن کو اس تحریک کا سنگ بنیاد بنایا جاتا ہے، اول تو ان
محرمات و منکرات کے ساتھ جو ان جلسوں میں مشاہد ہو رہے ہیں، ان کا حصول ہی مقصود
نہیں۔ اگر بالفرض وہ منافع حاصل بھی ہوں، مگر ایک مستقل بدعت و خلافات اور بہت سے
معاصی کا نتیجہ ہو کر حاصل ہو، تو کیا کوئی عاقل ان منافع کی وجہ سے اس مجموعہ منکرات کو جائز
کہہ سکتا ہے؟ اور اگر اس کو جائز کہا گیا، تو پھر دنیا میں کوئی گناہ گناہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ
کوئی برے سے برا کام اور سخت سے سخت گناہ ایسا نہیں، جس میں کچھ نہ کچھ منافع و فوائد نہ
ہوں۔ اور ظاہر ہے اگر منافع نہ ہوں، تو ان کے پاس ہی کون جائے۔ لیکن ان منافع کے
موجود ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود قرآن کریم کا فیصلہ ایسے امور میں یہی ہے کہ

(۱) جملہ ان بدعات کے جو لوگوں نے گھڑی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت
اور دین کی نشرو اشاعت ہے، وہ بدعات ہیں جو ماہ ربیع الاول میں مجلس مولد کے نام سے کی جاتی ہیں حالانکہ یہ مجلس
بہت سی بدعات اور محرمات پر مشتمل ہے ۱۴ مدخل

انہما (۱) اکبر من نفعہما اور اگر ذرا غور کیا جائے، تو صرف سلمیٰ اور قتی چیزوں سے نذر کر اسلامی تاریخ کے مجموعی حالات پر نظر ڈالی جائے، تو بلاشبہ ہر آنکھوں والے پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کسی وقت اور کسی حال وہ طریقہ نفع نہیں ہو سکتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سنت سے جدا ہو۔

مسلمانوں کی دینی ترقیات و منافع تو ابتداء پر موقوف ہیں ہی، لیکن سڑک سے تیرہ سو برس کی اسلامی تاریخ کا تجربہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام دینی ترقیات بھی بحیثیت مجموعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کے اتباع پر موقوف ہیں۔ اور اس کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس موجودہ تنزل و انحطاط کے بعد بھی اگر اس امت سرعہ کے لئے کوئی ذریعہ پہنچنے کا ہے، تو وہی اور صرف وہی ذریعہ ہے، جس نے ابن کو اول مرتبہ تمام کمرانیوں اور ذلتوں کی اندھیریوں سے نکالا تھا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کا اتباع۔ امام دارالکفر و حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے:

لا یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها

اس امت کی اصلاح صرف وہی طریقہ کر سکتا ہے، جس نے اس امت کے حقدارین اور سلف کی اصلاح کی تھی۔

اور ارشاد فرمایا ہے:

ما لم یکن یومئذ دیناً لا یكون الیوم دیناً (۱)

اور جو چیز اس وقت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں دین نہیں تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

(۱) ان کا گناہ ان کے نفع سے جدا ہوا ہے۔ ۱۴

اور مسلمانوں کی اصلاح یا اسلام و تعلیمات اسلام کی اشاعت و تقویت کیلئے نئے نئے طریقے اور رسوم بدعت ایجاد کرنے کی ممانعت جو بے شمار آیات و احادیث میں وارد ہے۔ اس کا راز بھی امام، لک نے خوب ظاہر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

من ابتدع فی الاسلام بدعة براها حسنة فقد زعم ان
محمداً صلى الله عليه وسلم يخان الرسالة لان الله
تعالي يقول اليوم اكملت لكم دينكم فعالم يكن يومئذ
ديناً لا يكون اليوم ديناً. (امام مہلبی ص: ۴۷۰ ج: ۱)

جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے، جس کو وہ نیکی سمجھتا ہو، تو بارہ
اس کا مدعی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام
امت کو نبھانے میں حیثیت کی۔ (کہ یہ نیکی ان کو نہیں ملائی) کیونکہ
حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے آج تمہارا دین کامل کر دیا ہے مگر جو
چیز اس دن دین میں داخل نہ تھی، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ سیرت کئی کی موجود و تحریک ان موجودہ اقیانات و تشکیلات
کے ساتھ خود بھی ایک بدعت سمجھ رہے، جو اگر دوسرے منکرات پر مشتمل نہ ہو۔ تو اس وقت
بھی گناہ ہے۔ اور بالخصوص اب تو اطراف بندوستان سے ان جلسوں کی جو کیفیات موصول
تو رہی ہیں، وہ ایک خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور ذرا سیرت کی آڑ میں
محرمات اور لعب کئے جاتے ہیں۔ جن کے مقابلہ میں تصاریف کی رسم کرس ڈب
بھی ٹرہ جوتی۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس تحریک کی ابتدائی تالیس کی وجہ سے جن
حضرات علماء نے قیود و شرائط سے سہ کے ساتھ اس میں شرکت کی اجازت دی تھی، ان سے
مکرر استغاثہ کیا جائے۔ چنانچہ نائب شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی صدر
مدرس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس بارہ میں درج ذیل ہے جو کہ سیرت کی خلافت کئی کا نہ حملہ
نے استفادہ کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔

نائب شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدظلہم

صدر مدرس دارالعلوم کا

مکتوب کرامی

محترم ائمہ سزاوارہ مجدد کرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

واللہ اعلم بالصواب۔ ہر فرازی ہو، یاد آوری کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، میری کمیوں کا انشاء اور اختراعات کا دیباچہ کی طرف۔ سے تو نہیں ہوا، مگر بعض اوقات میں اس سے قانع ہوں۔ نے تادم و ضرور اٹھانے پر بار اٹھایا، اس کا بیڑا اٹھانے والا شیخ عبد المجید صاحب قریشی ساکن پٹی اور تیں۔ قریشی صاحب نے ابتدا میں اس کے متعلق مختلف مقامات سے رائے لیں۔ چنانچہ میرے پاس دارالعلوم انارک نے استدعا صاحب کے پاس بھی ان کے خطوط آئے تھے۔ ہم دونوں کے جوابات تحریر کیا متعلق تھے، خلاصہ یہ تھا کہ یہ عمر نہایت مستحسن ہے، بشرطیکہ اس کے لئے کوئی چارن اور مہینہ مستحسن نہ ہو، کبھی عمر میں ہو، تو کبھی جمادی اولیٰ میں، کبھی ربیع الاول میں ہو، تو کبھی رجب میں، ملتی نہ آتی ہے، بارہ اپنا بندہ کی ہمیشہ کے لئے تعین نہ ہوا کہ اسے اپنا سال میں صرف ایک دفعہ نہ ہوا کرے، بلکہ دوسرے تیسرے مہینہ در اگر اس سے زیادہ ممکن ہو، تو توبہ و ہمت ہو کرے۔ نیز میرے لئے متعلق بیان کرنے واسطہ کوئی وقفہ نہیں ہوں جو کہ صحیح اور قوی روایتیں بیان کریں۔ ورنہ سب کو جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی سے آگاہ کرتے رہیں۔ جب تک اس قسم کے بیانات موام تک کہ ہمارا اور شہادت سے نہ پہنچا ہے کہ میں نے مکہ شفیق فائدہ نہ ہوگا۔ معترضین علی الاسلام کے زہر آلود پردہ پیکندوں سے عوام و امواجی طرح محکوم کرکھا جائے گا، ہے مگر افسوس ہے کہ قریشی صاحب نے جو یہ عبارت میں کانت چھانٹ کی، اور اپنے مدعا کے موافق جھوٹے کوئے لڑ شائع کر دی، اور باقی کو حذف کر دیا۔ ہم نے اس کے بعد اسی زمانہ میں اخباروں میں اپنی تراشید و

تعديل الهادى فى تقبيل الايادى

دست بوتى اور قدم بوتى

- تاریخ تالیف _____ ۳ ازبکی، محمد ۱۳۹۳ھ (مطابق ۱۹۷۱ء)
- مقام تالیف _____ دارالعلوم کراچی
- اشاعت اول _____ البلاغ، رفیع، محمد اول ۱۳۹۳ھ (مطابق سنہ ۱۹۷۱ء)

اس کا سبب تالیف دلچسپ ہے اندر حضرت مفتی
صاحب قدس سرہ کی تحریر میں نا دخلہ ہو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دست بوسی اور قدم بوسی

عالمِ اتفاق سے ہے کہ آج سے پچیس سال پہلے وسیلہ ریح دہلوی ۱۳۵۶ھ میں
احقر نے خواب میں دیکھا کہ سیدی و مرشدی حکیم الامت قدس سرہ میرے مکان پر
تشریف لائے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ تقبیل کے متعلق تم نے کتاب دیکھی ہے یا نہیں؟
(ایسا محسوس کرتا تھا کہ حضرت نے اس سے پہلے کسی اشکال کی وجہ سے اس مسئلہ پر
کتب میں دیکھنے کے لئے ارشاد فرمایا تھا، اس کی تاکید کے لئے اس وقت یہ جملہ فرمایا)
میں نے عرض کیا کہ اب تک دیکھنے کا وقت نہیں ملا، اب دیکھوں گا، اور مالاباظر اپنے محمدیہ
میں مسئلہ مل جائے گا۔ یہ تو حضرت سے عرض کیا، اور اپنے دل میں یہ بھی سوچ رہا ہوں
کہ عالمگیری کتاب الفخر و اباحت میں یہ مسئلہ ہے اب اس کو بھی دیکھوں گا۔ اسی اثنا
میں آنکھ کھل گئی، کچھ سمجھ نہ آیا کہ تقبیل سے کیا مراد ہے، اور اس پر اشکال کیا ہے، جس کے
لئے کتاب میں دیکھنے کا ارشاد ہوا ہے، احقر نے یہ خواب حضرت کی خدمت میں لکھ بھیجا جس
کا جواب یہ آیا:

”اول بار تو شرح صدر کے ساتھ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو تکلف سے سمجھ

تل ہوا مگر خود تکلف ہی پسند نہیں۔ دوسری بار جو خط پر عاتق بے ساختہ

خیال آیا کہ اس وقت تقبیل ایسی (دست بوسی) کی جو اہتمام کے ساتھ

عادت ہوتی ہے۔ میں اس کے کھڑ و رات بھی بیان کرتا ہوں، شاید خواب

میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہو گا۔ خواہ اس کے لئے خواہ ضبط کے لئے

تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے۔ واللہ اعلم، ترکش وقت اس کے متعلق
کچھ لکھا جاوے اس کا نام یہ مناسب ہے۔ تعدیل لکھا دی فی تقبیل
الابادی

اول تو معاملہ خواب کا پھر تعویذ خواب میں بھی حضرت والا نے اس مسئلہ پر کچھ لکھنے
کی تاکید نہیں فرمائی، بلکہ محض اپنی فرصت اور خواہش پر چھوڑ دیا۔ اس لئے اس مسئلہ پر کچھ
لکھنے کا فوری طور پر کوئی ارادہ نہ ہوا اور انجام کار مرورا بہ سے اس میں ذہول ہو گیا۔

اقتافاً ۱۳۸۳ھ میں احقر کو مشرور زیارت کے لئے حرمین کی حاضری نصیب ہوئی،
مدینہ حبیبہ میں مہلت محترم انٹی ٹی۔ شہدہ الامامہ سید محمود بن سید محمد طرغیہ مدینہ منورہ کے
پاس ایک قلمی رسالہ شیخ امام محمد غایہ منہج کا جو بارہویں صدی ہجری کے مشائخ مسندہ
میں سے ہیں، اور آپ کے حواشی تقریباً صحاح ستہ پر معروف و مقبول ہیں۔ نظر پڑا جس کا
نام تھا: "الکرامۃ و التقبیل" جس میں پہلے کرامات اولیاء کے تحت ہونے کا مسئلہ
بیان فرمایا ہے اس کے بعد علماء و مشائخ کی دست بوسی اور قدم بوسی کا احادیث معتبرہ اور
آثار صحابہ و تابعین سے ثابت فرمایا ہے۔ جس سے احقر کو یہ خیال آیا کہ خواب میں جو
اس مسئلہ کا طریقہ محمدیہ میں نے دیکھنے کا ذکر کیا ہے، شاید طریقہ محمدیہ سے بھی سنسن و آثار
مراد ہوں۔ احقر نے اس رسالہ کو خود اپنے قلم سے نقل کر لیا، تاکہ وہ قدم اولیاء پورا
کروں اس مسئلہ تقبیل پر کچھ لکھوں۔

لیکن اب کہ ۱۳۹۵ھ ہے، اس واقعہ کو بھی دس سال ہو گئے، اور اس کام کا موقع
نہ ملا، خواب میں جس تعویذ اور تفسیر کا اظہار ہوا تھا۔ وہ شاید کوئی نکلوجی امر تھا کہ اب
تک بھی اس کے لکھنے کی نوبت نہ آئی۔ ۱۳۹۲ھ میں احقر کو شدید قلبی مرض پیش آیا،
بظاہر امید زیست تھی، پھر حق تعالیٰ نے کرم فرمایا اور صحت ہو گئی، مگر صلب شدید بنور
چس رہا ہے، اسی حال میں نامکمل تالیفات کی تکمیل اور خاص تالیفات پر نظر ثانی کا

حزم کیا، حق کا کئی نے سب سے اہم تاہم تقیہ معارف، قرآن کی تعلیم بھی اس واقعہ
نے بعد کراہی راہ میں، وقت شیخ محمد عابد ندوی کا قلمی نسخہ ہاتھ آکر اس کے ہنسنے کا امید
نیچر: "وہ اللہ تعالیٰ مفید و نافع بنادیں، اور قبول فرمائیں۔"

بندہ شیعہ

د. محمد علی لکھنوی

۱۳۶۲ھ

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلوة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله واصحابه
و ازواجه اجمعين

علماء و مشائخ کی دست بوی و قدم بوی کے مسئلے میں مغفرت فقہاء میں سمجھ
اختلاف پایا جاتا ہے اور مستند روایات حدیث اور آثار صحابہ و مفسر سے اس کا جواز بلکہ
اس پر تعامل ثابت ہوتا ہے۔ مگر جامع ترمذی میں حضرت انس کی ایک حدیث سے تعمیل
کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے مسئلہ تحقیق طلب ہو گیا۔ روایات حدیث کی
تطبیق و تحقیق کے لئے تو حضرت شیخ محمد عابد سندھی کا رسالہ مذکورہ کافی شافی ہے۔
حضرات فقہاء نے جو اس کو منع فرمایا اس کی وجہ اس کی فی نفسہ ممانعت و حرمت نہیں۔ بلکہ
بعض مناسبات اور منکرات کی غیوریت کے سبب سے ان مغفرت نے بطور مدد برائے دست
بوی و قدم بوی کو منع فرمایا ہے۔

میں پہلے اس جگہ رسالہ حضرت شیخ محمد عابد سندھی کی تحفہ اردو زبان میں لکھتا
ہوں۔ ان کا اصل رسالہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد مغفرت فقہاء کے اختلاف
اور اس میں اعدل الاقوال پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

تحفہ تحفہ مقالہ

حضرت شیخ محمد عابد سندھی مکررہ ۱۴۲۲ھ

کسی کی تعمیل یعنی ہومہ دین مختلف اسباب سے ہوتا ہے۔ ایک نفسانی شہوت کے

ساتھ بوسہ دینا ہے، وہ باتفاق فقہاء بجز اپنی زوجہ یا زرخیز کنیز کے کسی دوسری عورت یا مرد کے لئے جائز نہیں خواہ ہاتھوں پر ہو یا سر اور چہرہ وغیرہ پر۔ دوسرا سبب اس کا بزرگانہ شفقت ہوتی ہے۔ جیسے والدین کا اپنی اولاد کے سر چہرہ وغیرہ پر بوسہ دینا، تیسرا سبب اس کا تعظیم و تکریم ہوتا ہے۔ جیسا کہ علماء مشائخ یا سلطان عادل کے ہاتھوں وغیرہ پر بوسہ دینا، آخری دونوں صورتیں جائز ہیں، اور احادیث و آثار سے ثابت ہیں۔

تقبیل شفقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بدن کو بوسہ دیا، اور حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت عائشہؓ کے چہرہ پر بوسہ دیا، جب کہ ان کو بیمار میں مبتلا دیکھا۔ (کما اخرجہ ابو داؤد) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ (کما اخرجہ ابی داؤد) یہ واقعات وہ ہیں کہ تقبیل بزرگانہ شفقت کی بنا پر ہوئی، اور اس میں فقہاء کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔

تقبیل تعظیم

شیخ محمد عابد سندھیؒ نے اپنے رسالہ میں تحریر فرمایا کہ تعظیم و تکریم کے لئے دست بوی یا قدم بوی صرف ان لوگوں کی جائز ہے، جو عالم صالح یا سلطان عادل ہو، یا کوئی دینی شرف و بزرگی رکھتا ہو، ان کے سوا دوسروں کے لئے جائز نہیں حرام ہے۔ کیونکہ نصوص حدیث سے اس کا جواز صرف دینی شرافت و فضیلت رکھنے والوں کے لئے ثابت ہے۔ اُن کے سوا دوسروں کے لئے ثابت نہیں۔

البتہ علمی و دینی شرف رکھنے والوں کے لئے دست بوی بلکہ یا بوی بھی قوی روایات حدیث سے ثابت ہے۔

روایات حدیث متعلقہ تفصیل

۱۔ ابو داؤد نے سنن میں امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی روایت ہے کہ ہم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم اپنی واریوں سے جلدی جدی اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

۲۔ نیز ابو داؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے اس قصہ کے ذکر کے بعد یہ الفاظ لکھے ہیں۔

قَالَ فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّلْنَا يَدَيْهِ

(رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب)

یعنی ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا۔

۳۔ نیز ابو داؤد نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ استقبال کے لئے چڑی ہو جاتیں، اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھیں۔

۴۔ نیز ابو داؤد نے حضرت سیدنا حصین سے روایت کیا کہ وہ ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باہم بات چیت کر رہے تھے، ان میں ایک شخص انہی مزاج کرنے والا بھی تھا، جو ان کو ہنس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ کو ایک کڑی سے چھیڑا، تو اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ (آپ نے میری کچھ میں کڑی نفائی ہے، میں اس کا بدلہ لے گا) آپ مجھے بدلہ دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بدھ لے لو، اس نے عرض کیا کہ میرے بدن پر تو کڑی نہیں تھا، نئے بدن پر آپ کی چھڑی لگی ہے، اور آپ کے بدن پر

کرتے ہے۔ اس لئے انتظام پورا نہیں ہو گا، آپ نے قبضہ مبارک کچھ ہاتھ دئی، یہ شخص آجے بڑھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپٹ کر آپ کے پہلو کو بوسے دینے لگا، اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ امیر بنی غرض اس شخص سے کہی نہیں۔

۵ طبرانی نے کہے بن مالک سے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک اپنے ہاتھوں سے تھاما، اور اس کو بوسہ دیا۔

۶ طبرانی نے معجم وسط میں سند جید کے ساتھ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، میں نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، تو آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا۔

۷ حاکم نے مستدرک میں حضرت بریدہ سے روایت کر کے اس کو صحیح و ثابت قرار دیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔

۸ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت صفوان سے روایت کیا ہے کہ یہودوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو بوسہ دیا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کر کے فرمایا کہ حدیث حسن ہے۔

حضرت شیخ محمد مابہ سند حسن نے مذکورہ بالا روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ عالم اور سلطان ماول اور صاحب شرف و ثناء کی دست ہونی بلکہ قدم ہونی بھی جائز ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صفات کے ایسے جامع ہیں کہ جس کی کوئی نظیر ہم میں نہیں۔ اس کے بالذات علی حضرت انسؓ کی ایک روایت سے جو تقبیل کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، وہ ان نام لوگوں کے لئے ہے۔ ج

اوصاف مذکورہ سے خالی ہوں۔

۹۔ ترمذی نے ہند حسن حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی جو اپنے بھائی یا دوست سے ملے، تو کیا اس کی تعظیم کے لئے جھک جائے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ معاف کرے، اور تعمیل کرے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا مصافحہ کرے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔

شیخ محمد زاید صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جن میں مذکور الصدر اوصاف ملے ہیں سے کوئی وصف نہ ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ معاف اور تعمیل کا نہ کیا جائے۔ صرف مصافحہ کافی ہے۔ اور قرینہ اس کا خود وہ ہواں ہے، جو حدیث میں مذکور ہے، کیونکہ سب نے یہ نہیں پوچھا کہ بڑے عالم یا بزرگ سے میں تو کیا کریں؟ بلکہ سوال عام دوست یا بھائی کا کیا ہے، جس کے جواب میں آپ نے معاف اور تعمیل کو منع فرمایا۔ یہاں تک تو واقعات اس کے تھے کہ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی، اب وہ واقعات بھی سنئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تعمیل فرمائی۔

۱۰۔ حدیث میں ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے تشریف لانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاف فرمایا، اور ان کے منہ کو بوسہ دیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا، تو انہوں نے بھی آپ کی اتباع میں صدیق اکبرؓ کے منہ کو بوسہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابوالحسن! ابو بکر کا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے، جیسا میرا درجہ میری والدہ کے سامنے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعمیل اور دست بوسی وغیرہ کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، دوسروں کے لئے بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ ان میں اوصاف مذکورہ میں سے کوئی موجود ہو، اور مندرجہ ذیل روایات سے اس صدمہ خصوصیت کی پوری تائید

ہو جاتی ہے۔ جن میں صحابہ کرام کا باہم ایک دوسرے کی دست بوسی وغیرہ کرنا ثابت ہے، اور اس پر کسی نے نکیر نہیں کیا۔

۱۱..... طبرانی نے یحییٰ بن حارث الذہاری سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں واثلہ بن اسحقؓ سے ملا، تو ان سے کہا کہ آپ کے اس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے عرض کیا، تو آپ اپنا ہاتھ مجھے دیجئے کہ میں اس کو بوسہ دوں، انہوں نے میری درخواست منظور کر لی، میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، حافظ ثقفی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ رجال اسنادہ ثقات یعنی اس کی اسناد کے سب رجال ثقہ ہیں۔

۱۲..... اور محبت طبری نے اپنی کتاب الریاض النضرۃ میں حضرت صدیق اکبرؓ کے فضائل میں ابو رجاہ عطار دی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو لوگوں کا ایک مجمع دیکھا، ورا یک شخص کو دیکھا، جو ایک دوسرے شخص کے سر کو بوسہ دے رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، اگر تم نہ ہوتے، تو میں ہلاک ہو جاتا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ جس کے سر کو بوسہ دیا جا رہا ہے، اور بوسہ دینے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیقؓ ہیں، اور بوسہ دینے والے حضرت عمر بن خطابؓ ہیں۔ یہ واقعہ اُس وقت کا ہے، جب کہ مائنین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے پر حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے جم گئی تھی، اور حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ کو اس میں خطرہ تھا، اس لئے مخالفت کر رہے تھے، مگر جب صدیق اکبرؓ کی رائے کے مطابق جہاد ہوا، اور اس کے نتائج خیر سامنے آئے، تو اس وقت عمر بن خطابؓ نے صدیق اکبرؓ کی رائے کی تصویب کے لئے یہ عملی مظاہرہ فرمایا۔

۱۳..... اور حافظ ابن حجرؒ نے اصحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حالات میں بروایت ابن مبارک عن داؤد بن ابی الہند عن الشعمی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابتؓ گھوڑے پر سوار ہوئے، تو حضرت ابن عباسؓ نے (ای طور تعظیم و

پانی میں نہریں، اور اس کی ہڈیاں چمکتی نظر آتے تھیں، عبداللہ بن حذافہ کو یہ منظر دکھانے کے بعد غمزدہ کہ ان کو اسی دیکھ میں ڈال دو، جب ان کو دیکھنے سے پاس لے گئے، تو یہ رونے لگے، بادشاہ نے ان کو اپنے پاس واپس بلایا، اور کہا کہ تمھارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے حسرت و افسوس اس پر ہے کہ میری ایک ہی جان ہے، وہ ایک دفعہ اس کھولتے ہوئے پانی میں پڑ کر ختم ہو جائے گی، تو مجھے حسرت ہی رہ جائے گی۔ کاش میری سوچ نہیں ہوتی، اور ایک ایک کر کے اس پانی میں ڈالی جاتیں، اور یہ پر کیف سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہتا، اور یہی واقعہ تعالیٰ نے ان کی اس غیبت قدسی کا رد عیب والی دیا، دو وقت قحب میں پڑ گیا، اور کہنے لگا کہ اچھا بس تم ایک کا سر توڑ دو، میرے سر کو بوسہ دے دو، تو میں تمھیں آواز دکر دوں گا، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ سب مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا جائے، شاہ روم نے اس کو بھی مان لیا، تو عبداللہ بن حذافہ نے اس کے سر کو بوسہ دے دیا، (کیوں کہ نہ وہ کوئی حربہ نہ کھڑا نہ کوئی تکانا، نہ اپنی اور مسلمان قیدیوں کی جان اس سے بچتی تھی، اس لئے قہور کر لیا)، جس کے نتیجہ میں شاہ روم نے ان کو مع سب مسلمان قیدیوں کے آزاد کر دیا۔

جب یہ سب مسلمانوں کے ساتھ واپس حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں پہنچے، تو عمر بن خطابؓ کھڑے ہوئے، اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

ابن عباسؓ نے اس قصہ کا ایک شاہ اور بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے، اور ہشام بن عثمانؓ کے فوائد میں مرحل زہری سے نقل کیا ہے۔

۱۵۔ عقیقت ابن سعد ص ۲۳۰، ج ۱ میں عاصم بن ابی النجود کے حالات میں حضرت ابو وائلؓ سے نقل کیا ہے کہ ابو وائلؓ کبھی کبھی گاؤں میں جاتے اور چند روز غائب رہتے تھے، جب واپس آکر حضرت عاصمؓ سے ملے، تو ان سے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔

۱۶۔ مستدرک حاکم باب معرفۃ العقبۃ (ص ۲۵۳، ج ۳) میں حضرت

ابوسفیان کے مناقب میں لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں حضرت ابوسفیان بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عباسؓ نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ کا چچا اور بھائی ابوسفیان بنا کر ہے، آپ ان سے راضی ہو جائیے۔ (کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جتنے معرکے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے، ان سب میں ابوسفیان ہی کفار کے لشکر کی قیادت کرتے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، مگر حضرت عباسؓ کو یہ خیال تھا کہ اس کے باوجود آپ کے قلب مبارک میں ان کی طرف سے کھدر ہوگا، اسی لئے یہ درخواست کی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی سفارش قبول ہے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر وہ عدالت جو میرے خلاف کی ہے، معاف فرمادے، مگر حضرت عباسؓ کی طرف تو چہ فرما کر فرمایا کہ وہ بے شک میرا بھائی ہے۔ حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، جب کہ وہ ٹھوڑے کی رکاب میں تھا۔

روایات مذکورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ بزرگان دین کی دست بوسی وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں بڑا کثیر و اختلاف ثابت ہے بعد کے علماء میں بھی یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

۱۔۔۔ ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ میں ابو بکر بن محمد بن عمر سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک روز حضرت ابو بکر بن عباد کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت شبلیؒ اس مجلس میں تشریف لائے، تو ابو بکر بن عباد کھڑے ہوئے۔ اور ان سے معاف کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ابو بکر بن عباد نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو میرے ایک خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ شبلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے

میں رہا آپ نے فرما کر یہ اپنی نذر کے بعد یہ آیت پڑھا کرتے ہیں۔ "لقد جاءكم رسول من أنفسكم غلبه ما عنكم حربى عليكم بالؤمنين روف وحسبنا الآية" اور اس کے بعد مجھ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔

۱۸۔ حاتم ابو موسیٰ مدنی وغیرہ نے حضرت سفیان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یونانیا کہہ کر سلطان مال کی دست بوسی سنت ہے، اس مجلس میں حضرت ابو اللہ بن مبارک موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ان کے سر کو بوسہ دے کر کہہ کر اس سنت پر نقل کرنے کے لئے اس سے اچھے موقع کہاں۔ ہے گا۔

۱۹۔ امام مسلم بن حجاج کا واقعہ جو ابوہم غفاری سے ساتھ پیش آیا کہ امام مسلم نے امام بخاری کی بیٹھائی کو بوسہ دیا، اور قدم بوسی کا رد کیا، اسے کتب حدیث و روایات میں معروف و مشہور ہے، مگر وہ روایات سے خارج است کا باہم معاملہ انجیل کا بغیر کسی غلبہ و انکار کے ثابت ہو گیا۔ اور اس کی طریقہ کار یہ اس واقعہ سے ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی طرف سے پیش آیا کہ جب وہ جنازہ پر پہنچے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے پیرو پر ان کی موت کے بعد بوسہ دیا۔

ان تمام روایات و واقعات سے ثابت ہوا کہ ہمارا و مشائخ اور اپنی شرف رکھنے والے حضرات کی دست بوسی بلا قدم بوسی بھی بیڑ بیٹھائی وغیرہ بوسہ دین سنت اور تقاضا ہی رہتا ہے۔ بلکہ اس کے بغیر کے ثابت ہے۔

(الحقی رسالہ شیخ محمد عابد سندھی ص ۱۲۲ اور)

اقوال فقہاء

مرد و عورتیں اللہ عزوجل کی کتاب ان فقہان بکلمہ ما شرفہ ۱۳۴۰ میں لکھا ہے

۴۰۔ "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فاطمة و

يقول اجد منها ربيع الجنة وقبل ابوبكر رأس عائشة و قال صلى الله عليه وسلم من قبل و جل امه فكانما قبل عتبة الجنة۔ (مبسوط)

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ کی تقبیل فرماتے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور صدیق اکبرؓ نے حضرت عائشہؓ کے سر کو بوسہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کا پاؤں چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ (مبسوط)

مبسوط خمس الائمہ ہی میں محمد بن المنکدر سے نقل کیا ہے کہ ایک رات میں اپنی والدہ کے پاؤں دیا تا رہا۔ اور میرا بھائی ابوبکر تمام رات نماز میں مشغول رہا، اور مجھے ہرگز پسند نہیں کہ میں اپنی رات کو ان کی رات سے بدل لوں۔

عورتوں کی تقبیل اور ہاتھ سے چھونے کے متعلق ان روایات کو نقل کر کے خمس الائمہ نے فرمایا کہ یہ تقبیل اور بدن کو کس کرنا صرف اس صورت میں جائز ہے، جب کہ نہ اپنے نفس سے شہوت کا خطرہ ہو نہ اس عورت سے، جس کی تقبیل کی جائے، اگر چہ وہ اولاد ہی میں سے ہو اور خواہ تقبیل بدن کے کسی حصہ پر ہو، اور جب خطرہ شہوت کا اس کے لئے یا اپنے لئے ہو، تو قطعاً جائز نہیں۔ (مبسوط ص: ۱۳۹، ۱۴۰)

واما حکم المس فلا خلاف ان المصافحة حلال

لقوله عليه السلام تصافحوا تحابوا و روى عنه صلى

الله عليه وسلم انه قال اذا لقي المؤمن اخاه فصافحه

تسارعت ذنوبه و لان الناس يصافحون في سائر الاعصار

في العهود و المواقف فكانت سنة متواترة

واختلف في القبلة و المعانقة قال ابو حنيفة و

محمد يكره للرجل ان يقبل فم الرجل او يده او شيتا

منہ او یعانقہ و روی عن ابی یوسفؒ الہ لاہاس بہ و
 وجہہ ما روی انہ لما قدم جعفر بن ابی طالبؑ من
 الحیثۃ عانقہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و
 قبل بین عینیہ و کذا روی ان اصحاب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کانوا اذا رجعوا من اسفارہم کان یقبل
 بعضهم بعضاً و یعانق بعضهم بعضاً و احتجا بما روی
 انہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل یقبل یقبل
 بعضنا بعضاً؟ فقال لا، فقیل یعانق بعضنا بعضاً؟ فقال
 علیہ الصلوٰۃ والسلام لا فقیل ایصافح بعضنا بعضاً؟
 فقال علیہ الصلوٰۃ والسلام نعم و ذکر الشیخ ابو
 منصور ان المعانقۃ انما تکرہ اذا كانت شبیہہ بما
 وضعت للشہوۃ فی حالۃ التجرد و اما اذا قصد بها المبرۃ
 و الاکرام فلا تکرہ و کذا التخیل الموضوع لقضاء
 الوطر و الشہوۃ و هو المحرم فاذا زال تلك الحالۃ ابيح
 و علی هذا الوجه الذی ذکرہ الشیخ یحمل الحدیث الذی
 احتج بہ ابو یوسف۔ (بدائع ص: ۱۲۳ ج: ۵ کتاب الاہتمام)

ترجمہ: اور ہاتھ سے چھونے کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ اس میں کسی کا
 اختلاف نہیں کہ مصافحہ حلال ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو تا کہ باہم محبت بڑھے، اور ایک
 روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اپنے بھائی مومن
 سے ملے، اور مصافحہ کرے، تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اس لئے
 کہ مصافحہ کا رواج ہر زمانے میں معاہدات کے مواقع میں رہا ہے اس
 لئے یہ سنت متواتر ہے، اور ہوسدینے اور معافقہ کے مسئلے میں اختلاف

ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور مجتہد نے فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے منہ پر یا ہاتھ پر یا اس کے کسی اور عضو پر بوسہ دے یا معافیہ کرے۔ یہ مکروہ ہے۔ اور ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور دلیل ان کی اور روایت ہے کہ جب جعفر بن ابی طالبؓ معیشہ سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معافیہ فرمایا، اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسی طرح یہ روایت کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنے سفروں سے واپس آتے، اور آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو بوسہ دیتے تھے۔ اور معافیہ کرتے تھے۔ اور ابو حنیفہؒ اور مجتہد نے اس روایت سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ امّ کلثومؓ میں ملا کریں، تو کیا ایک دوسرے کو بوسہ دیں، آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا معافیہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپس میں معافیہ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ شیخ ابو منصورؒ نے فرمایا کہ معافیہ اسی صورت میں مکروہ ہے، جب کہ اس طرز پر ہو، جو شہوت کیساتھ کیا جاتا ہے، جب کہ درمیان میں کپڑے حائل نہ ہوں لیکن جب کہ اس سے گھٹن ذکرِ ام اور احسان مقصود ہو، تو مکروہ نہیں، یہی حکم بوسہ دینے کا ہے، کہ جو بوسہ شہوت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کے مشابہ ہو، تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ اور ابو یوسفؒ نے جس حدیث سے جواز کا قول اختیار کیا، وہ حدیث اسی صورت پر محمول ہے کہ اس میں شہوت کا کوئی خطرہ یا مشابہت نہ ہو۔

اور قتادہ بن قیسؒ نے کتاب النظر والاباحہ میں ہے کہ:

و سكره ان يقبل الرجل فم الرجل او يده او متباعه
فی قول ابی حنیفہ و محمد و لا بأس بالمصافحة و قال
ابو یوسف لا بأس بالتقبیل و المعانقة فی ازار واحد فان

كَانَتْ الْمَعَانِقَةُ مِنْ فَوْقِ فَمِيصٍ أَوْ جِبَةٍ أَوْ كَانَتْ الْقَبْلَةُ
عَلَى وَجْهِ الْمَسْرُورَةِ دُونَ الشَّهْوَةِ جَازٍ عِنْدَ الْكُلِّ.

(فتاویٰ قاضی خان بریلوی ناٹکیری ص: ۴۴۳، ج: ۳)

مکروہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے منہ پر بوسہ دے، یا اس کے
ہاتھ کو یا کسی اور حصہ بدن کو، ابو حنیفہؒ اور محمدؒ کے قول میں، اور مصنفہ میں
کوئی مضائقہ نہیں۔ اور ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ بوسہ دینے اور سواغہ
کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور جب وہ گرتے اور چہرے کے اوپر سے،
اور بوسہ دینا بطور مسرت و اکرام کے ہو، شہوت سے نہ ہو، تو سب کے
نزدیک جائز ہے۔

فتاویٰ قاضی خان کی آخری عبارت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تفصیل و معافیت میں جو
اختلاف امام ابو حنیفہؒ اور محمدؒ کا نقل کیا جاتا ہے، وہ اس صورت میں ہے جس میں خطرہ
شہوت کا یا مشابہت اس کی پائی جائے۔ ورنہ معافیت اور تفصیل دونوں ائمہ کے نزدیک جائز
ہے۔ بدائع میں شیخ ابو منصور کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

فِي الْمَدِينَةِ الْمَسْخَرِ طَلَبُ مَنْ عَالِمٍ أَوْ زَاهِدٍ أَنْ يَدْفَعَ
إِلَيْهِ قَدَمَهُ وَيُمْكِنَهُ مِنْ قَدَمِهِ لِيَقْبِلَهُ أَجَابَهُ وَقِيلَ لَا يَرِخُصُ
فِيهِ، وَفِي رَدِّ الْمَحْتَارِ قَوْلُهُ أَجَابَهُ لَمَّا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ
رَجُلًا اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَرِنِي شَيْئًا أَزْهَادُ بِهِ يَقْبِلُونُ فَقَالَ أَذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ
فَادْعُهَا فَذْهَبَ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ، فَجَاءَتْ حَتَّى سَلِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا أَرِجَعِي فَرَجَعَتْ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ
فَقَبِلَ رَأْسَهُ وَرَجَلَيْهِ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ

لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها و قال صحيح

الاستاذ . اھ من رسالة الشرنبلالی (ندامی ص: ۷۸-۷۹: ۵)

کسی عالم سے کوئی درخواست کرے کہ اپنے قدم ہمیں دیں کہ ہم اس کو بوسہ دیں، تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس کی درخواست قبول کرے۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ ایسا کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔ شامی نے اس کی شرح میں فرمایا کہ جواز پر دلیل وہ حدیث ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دیجئے، جس سے میرا یقین ایمانی بڑھ جائے، آپ نے کسی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے پاس جائزہ اور میرے پاس بلا لائزہ دو گیا، اور درخت سے کہا کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتے ہیں، وہ درخت اسی وقت حاضر ہوا، اور آپ کو سلام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی ہڈی ایسے چلے جاؤ تو وہ ایسے چلا گیا۔ اس کے بعد ان شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے سر مبارک اور دونوں قدموں کو بوسہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں ان کی کوچہ کی اجازت دیتا تو عورت کو عجم دیتا۔ اپنے شوہر کو چہ کیا کرتے۔ حاکم نے اس حدیث کی روایت کی اور فرمایا کہ صحیح الاستاذ ہے۔

اور عالمگیری ص: ۴۰۰ جلد ۵ میں ہے:

طلب من عالم او زاہد ان يدفع اليه قنمہ ليقبله

لايرخص فيه ولا يجيبه الى ذلك عند البعض و ذكر

بعضهم يجيب الى ذلك

اگر کسی عالم یا بزرگ زاہد سے درخواست کی جائے کہ اپنا قدم دے

کہ ہم بوسہ دیں، تو اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ یہ درخواست قبول

کرے بعض کے نزدیک، اور بعض نے اجازت دی ہے۔

اور اشعة المذہبات شرح مشکوٰۃ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ:

”اگر یکے از عالم یا ز اہم التماس پائے بوی او کند باید کہ اجابت نہ کند و

بکلمہ اردو کہ بوسہ در قدیہ گفتہ اباس بہ است۔“

اور مظاہر حق شرح مشکوٰۃ میں حدیث وفد عبد القیس نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”ظاہر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چومنا پاؤں کا جائز ہے، مگر فقہاء اس کو منع کرتے ہیں۔ الخ“

اس مسئلہ میں ایک اختلاف ائمہ حنفیہ کا بدائع اور قاضی خان کے حوالے سے اوپر ذکر کیا ہے، اس میں دست بوی اور قدم بوی کے ساتھ معافہ بھی شامل ہے، اس اختلاف کا حاصل قاضی خان کی تحقیق کے مطابق یہ تھا کہ جس صورت میں یہ افعال ایسے طرز پر ہوں، جس میں شہوت کا خطرہ اور اشتباہ ہو، اس کو ابو حنیفہؒ نے مکروہ فرمایا ہے، اور جہاں یہ صورت نہ ہو، وہ متفق علیہ جائز ہے۔

اور در مختار شامی اور عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے جو اختلاف اوپر نقل کیا گیا ہے، یہ اختلاف فقہاء متاخرین کا ہے اور اصل مسئلہ تقبیل و معافہ میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ منشاء اختلاف کا یہ ہے کہ جس شخص کی قدم بوی دست بوی کی جائے، کیا اس کے لئے بھی یہ جائز و درست ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں پھینکا کر لوگوں کو اس کا موقع دے؟

اور وجہ اختلاف کی بظاہر یہ ہے کہ اس صورت میں اگر حقیقتہً عجب و تکبر نہ بھی ہو، تو صورتاً ایک متکبرانہ فعل ہے، جس سے تکبر پیدا ہو جانے کا احتمال غالب ہے، اس لئے بعض فقہاء نے اس خطرہ کی بناء پر مکروہ قرار دیا، بعض نے اصل فعل کے جواز پر نظر کر کے جائز فرمادیا۔

میں نے حضرت عظیم الامامت قدس سرہ کے سامنے یہ آفرین سواں بخش دیا۔ میں نے
پیش کیا تو آپ نے اس کا جواب آپ ذیل تحریر فرمایا:

”آفرین ہو، بخیر فرمایا ہے، اور خابرت بلا سارف ہو، میں نے اس کی جانتا،
میں نے جو کہ تعمیل قدمی تمہارے ہے، اور فقہاء کے منع کو بے مضامین و محمول کیا جائے
اور“ (امداد، فی باب جلد ۵ ص ۵۳۶ صوری فی الجہ ۵ ص ۵۳۶)

مذکورہ سوال کے ساتھ چند اور سوال و جواب بھی اس معاملے سے متعلق ہیں، ان
کا نقل کرنا بھی یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سوال دوم

”اگر قدم ہی جائز است کہ تو تو سر جھکا کر آ کر پہنچے، کوئی وجہ ہو
تو چارہ؟ یا نہیں؟ اس امر میں دورے دیار کے علماء کے درمیان
اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب قدم پوی جائز ہے، تو اگرچہ
بصورت رکوع و کھڑائی در آستان سے ہو، جب بھی چاہتے ہیں۔ اور ایک طرف
علماء کہتے ہیں کہ قدم پوی اس صورت میں جائز ہے، جب کہ انشاء در اس
پہ نیست، رکوع و کھڑائی نہ ہو، اور یہ لوگ اس بات میں اس حدیث کو پیش
کرتے ہیں، جو مشکوٰۃ کے باب اللہ، قولہ انشاء میں ہے۔

عن انس قال قال رسول اللہ ﷺ ما
يسقي اخاه او صديقه ايسحى لهما قال لا، رواه الترمذی،
مرۃ، شرح مشکوٰۃ جلد چہارم ص ۶۰۷ میں مرقوم ہے۔ (ایسنحی
لہ؟ الانحناء و هو إمالة الرأس و الظہر تواضعا و خدمة
) فقال لا، ای لانه فی معنى الركوع و هو كالسجود من
عبادة الله تعالى و فی شرح مسلم للنووی حتی الظہر

مکروہ للحدیث الصحیح فی النهی عنه ولا تعتبر کثرة
من یفعله ممن ینسب الی علم و صلاح و فی الشعة
اللمعات ص: ۲۴ ج: ۴

واعتناء بآل گردنیدن سردپشت است و طبیی از کی است نقل کرده کہ
انکہ و ظہر کرده است از جهت ورود حدیث صحیح در نمی ازان تا مرد بسیار
از دنیا کو منسوب بعلم و صلاح اند، آخر می کنند تا اعتبار و اعتماد بدان بخوان
کرد و در مطالب المومنین از شیخ ابوالحسن نقل کرد کہ اگر بوسیدہ ہو کے
چشم بچہ زمین را یا پشت روئے کند یا سرگوش گرداند کا قرعہ رد بلکہ تمام است
زیرا کہ مقصود تعظیم است نہ عہدہ است، و بعضی مشارح و شرح ائزال تقیظ و
تشہید بسیار کرده و گفتہ کا و الانحاء ان کیون لکم الحق۔ اسی طرح مظاہر حق
کی چند چہارم کے میں: الا میں مذکور ہے و در مجمع الانہر ص: ۲۲۰ ج: ۲
میں ہے، فی الفہستانی الاہماء فی السلام الی قریب الرکوع
کالسجود و فی العمادیہ و یکبرہ الانحاء لاند یشبہ فعل
انصوح و اور مستحق الانحرش ہے، فی المعینی الایاء بالسلام
السی قریب الرکوع کالسجود و لانحاء مکروہ و رد المحتار
کتاب الکراہت میں ہے، فی الزاہدی الاہماء فی السلام الی
قریب الرکوع کالسجود و فی المحيط انہ یکبرہ الانحاء
للسلطان و غیرہ۔ انتہی۔

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ انحاء کے طور پر قدم بونی ناجائز ہے اور
عاشمیری کے تقبیل رطل میں جو یہ روایت ہے کہ طیب من عالم
او زاهد ان یدفع الیہ قدمہ لبقیہ اور در مختار میں جو یہ روایت
ہے طیب من عالم او زاهد ان یدفع الیہ قدمہ و بمعنہ

من قلعہ لبقبلہ اور غارت اداوار کی جد چہارم ص ۲۱۹۔ جواب
کا ترجمہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے عالمِ دین سے اس کی درخواست
کی کہ اپنا قدم اس کی طرف بڑھاوے، اور اس کو چومے دے، یہ
پاؤں بلند بتاتی ہے کہ یہ قدم ہوش بطریقِ انکسار اور مالِ نکس ہے، اب
کس فریق کا توں حق اور حق بالاجماع ہے؟

الجواب

جوانِ خدا، حقوہ آور و ناجائز ہے۔ اور جو نظر و دستِ تفصیل کے لازم آجائے، وہ
تکرم میں تفصیل کے تابع ہے۔

۳ سوال سوم

تفصیل قدم کے کیا معنی ہیں؟ قدم کو بوسہ دینا یا ہجر اور کسی طرح ہتھ سے قدم کو
مس کر کے ہتھ کو بوسہ دینا یا عام معنی لئے جاویں؟

الجواب

معنی قولی اس کا بوسہ ہے، اور قولی ب اصل ہے۔ (ای لہ ۵۵۳ ص)

خلاصہ کلام

روایات حدیث نور آثار میں بدعتِ حسین اور اقوال ائمہ و فقہاء جن کی تفصیل آپ
نو پر پڑا ہے، ان سے ”مسند تفصیل“ کے متعلق مندرجہ ذیل احکام حاصل ہوئے :-
۱۔ تفصیل و معانقہ اگر شہوت سے ساتھ ہو، وہ باحق است اپنی زنی یا زنیہ
نیز کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ اسی طرح جب اپنے نفس میں یا دوسری جانب

میں شہوت پیدا ہو جانے کا خطرہ اور اس کا بھی نہیں حکم ہے۔

۲۔ اور جو تعبیل اور معافیت پھولوں پر شفقت یا زہروں کی تعظیم و انکرام کیلئے ہو، وہ ہر قدر ناجائز و درست سے ثابت ہے، بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی امر منکر یعنی ناجائز و نامشائس نہ ہو جائے۔

۳۔ اور جہاں تعبیل و معافیت بلکہ مصافحہ میں بھی کچھ منکرات شامل ہو جائیں، وہ ہر قدر ناجائز ہے، وہ منکرات جو ایسے مواقع میں شامل ہو جاتے ہیں، انہی قسم کے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر ضروری ہے تاکہ ان سے بچ سکیں۔

تعبیل اور معافیت و مصافحہ میں شامل ہونے والے منکرات

اول یہ ہے جس شخص کو ان امور سے بچنے نہیں میں تکبر و اونچ پن ہے جو جانے کا خطرہ ہو، اس کو درست نہیں کہ دوسرے لوگوں کو درست ہوئی، قدمِ ہی و غیرہ موقع دے۔

دوسرے یہ کہ جس صورت میں یہ نہیہ ہو کہ اس شخص سے دوسرے شخص کو ایذا تکلیف پہنچے گی، تو وہاں ان امور میں سے کچھ یہاں تک کہ مصافحہ بھی جائز نہیں، مثلاً جب دیکھتے کہ جس سے ملاقات کرنا ہے، وہ مشغول ہے، یا کسی ضروری کام میں ہے، اس وقت اس کے ساتھ معافیت و تعبیل بلکہ مصافحہ کی کوشش کرنا بھی اس کی یزاد تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے اجتناب چاہئے۔

تیسرے جہاں یہ خطرہ ہو کہ جس کی دست بوسی کیا جارہی ہے یہ اس کے نفس میں تکبر و غرور پیدا کرے گا، تو اس سے اجتناب ضروری ہے، خصوصاً دست بوسی اور قدم بوسی اگر کسی مجمع کے اندر ہو، تو ایک قصہ تو یہی ہے کہ اس میں وقت بڑھتا ہو گا، نام کی ضروری باتوں میں غلطی آئے گا، اور اور ایذا و مفاد یہ ہے کہ جس جگہ اس کی ہم اور عادت ہو جائے تو ہر آنے والا بات تو وہی نہ ہو، ایسی بات بڑی اور قدم بوسی میں اٹھ بکس کا اصرار کرنا، یا پھر سب سے مختلف نہ ہونے کا کوئی اعلان کرے، جس سے اور بہت سے غلام پیدا ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے جو واقعات آپ نے اس رسالہ میں ملاحظہ فرمائے، ان کو اسی درجہ میں رکھنا ضروری ہے، جس درجہ میں سنت اور تعامل سلف سے اس کا ثبوت ہوا ہے۔ ان تمام روایات و واقعات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام ہوئے مگر اتفاقی طور پر کسی ایک دو آدمی نے کر لئے، نہ اس کی عادت تھی، نہ سب مجمع کو یہ کام کرنا تھا، نہ کوئی کسی کو اس کی دعوت دیتا تھا، اور نہ کوئی کسی کی حرص کرتا تھا۔ بس اسی سادگی اور عدم پابندی کے ساتھ جہاں ہوں، جائز و درست بلکہ مستحب بھی ہو سکتا ہے، جہاں یہ سادگی نہ رہی پابندی آگئی، یا عادت پڑ گئی، تو وہ مفاسد سے خالی نہیں، اور فقہاء کا یہ ضابطہ معروف و مشہور ہے کہ اگر کسی مستحب کام میں کچھ منکرات شرعیہ شامل ہو جائیں، تو اس مستحب کو بھی چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ منمن متصودہ میں سے نہ ہو، جیسے جماعت نماز کے بعد کے مصافحہ کو بعض فقہاء نے اس لئے مکروہ قرار دیا کہ اس کو نماز کی ایک سنت جیسا قرار دے دینا خلاف شرع اور گناہ ہے۔

بس مختصر بات یہی ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل صحابہ میں اس کی جو حد مقول ہے، اس کو اسی حد پر رکھا جائے، تو بلاشبہ دست بوسی و قدم بوسی، معاقلہ، مصافحہ سب جائز، بلکہ سنت و مستحب ہیں۔ اور جہاں اس میں غلو کا پہلو یا دوسروں کی ایذا شامل ہو جائے، وہ گناہ ہے۔

میرا وہ خواب جو اس رسالہ کی وجہ تالیف ہوا ہے، اس میں حضرت سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے بھی فرمایا تھا کہ اس وقت جو لوگوں میں دست بوسی کی عادت ہوئی، میں اس کے مخذورات و منکرات بیان کیا کرتا ہوں، وہ اسی طرح کے مخذورات ہیں کہ سنت و حد سنت سے بڑھا کر اس میں لغو کرنے سے یا دوسروں کی ایذا کا سبب بننے سے پیدا ہوتے ہیں۔

الحمد للہ کہ یہ رسالہ روز عید الاضحیٰ ۱۳۹۲ھ سے شروع ہو کر ۱۴ ذی الحجہ کو پانچ روز میں مکمل ہوا۔

واللہ ولی التوفیق، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔

حُكْمُ الْإِقْسَاطِ فِي حِيلَةِ الْإِسْقَاطِ

حِيلَةُ اسْقَاطِ كِی شَرْعِی حِثِیْتِ

جبرئیل حنیف _____ نے رزقِ طاول، نمبر ۱۲ (مطابق ۱۹۵۰ء)،
مقامِ تالیف _____ تحریر ہے

کئی عاقبتوں میں دیلے! اقطار کا طرِ پشہ رائج ہے جس میں کئی خرابیاں پائی
جاتی ہیں۔ اس زمانہ میں ان کا جائز و نیکر نماز، روزہ، لے لے دے کے مسائل
تحریر کئے۔ لکھا ہیں۔

حیلہ اسقاط کی شرعی حیثیت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

میت کی فوت شدہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے واجبات و فرائض کی ادا نہیں یا کفارہ کس طرح کیا جاسکتا ہے، جس سے وہ گناہ سے سبکدوش ہو جائے، اس کا بیان کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس کا کچھ غلط مفادہ عوام کے لئے اس رسالہ کے آخر میں لکھ دیا جائے گا۔

لیکن آج کل بہت سے شیروں اور دیہات میں لوگوں نے ایک رسم نکالی ہے، جس کو دور یا اسقاط کہتے ہیں، اور جانوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس رسم کے ذریعہ تمام عمر کی نماز، روزوں اور زکوٰۃ حج اور تمام فرائض و واجبات سے سبکدوش ہو جاتی ہے، اور اس رسم و رسم و ایسی سخت پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے تجیز و تقفین کا کوئی ایہم فرض ہو، جو کوئی نہیں کرتا اس کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔

بلاشبہ فقہاء کے کلام میں دور و اسقاط کی صورتیں مذکور ہیں، لیکن وہ جن شرائط کے ساتھ مذکور ہیں، عوام نہ ان شرائط کو جانتے ہیں، نہ ان کی کوئی رعایت کی جاتی ہے، بلکہ فوت شدہ فرائض و واجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کو نظر انداز کر کے اس رسم کو تمام فرائض و واجبات سے سبکدوشی کا ایک آسان نسخہ بنا لیا گیا ہے، جو چند بیسوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کو کیا ضرورت رہی کہ پھر ہر روز روزہ کی نیت اٹھائے۔

اس مسئلہ کے متعلق کچھ عرصہ ہوا کہ ایک سوال مندوم محترم حضرت مولانا مفتی محمد

حسن مصائب، امت پر کچھ تمیم، جامعہ شریفہ، اور سنے پاس آیا تھا، آپ نے جواب لکھنے کے لئے میرے پیرو فرمایا، یہ جواب کسی قدر مفصل اور کافی ہو گیا، اس لئے اس زمانہ میں انتظار عام کے پیش نظر مناسب معظوم یہ کہ اس کو بصورت رسالہ شائع کر دیا جائے، وعدہ کرتے کہ یہ مسئلہ نواں کو جا بل نہ رسوم سے بچانے میں مفید ثابت ہو۔ واللہ الموفق والاعلیٰ

الاستغناء

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین: اندر اس مسئلہ کے حمارے علاقہ میں ایک حلیہ مردن ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ جنازہ کے بعد کچھ لوگ انارہ جاتے ہیں، میت کے وارث ایک قرآن شریف اور اس کے ساتھ کچھ نقد بانہ ہتے ہیں، اور دائرہ میں لاتے ہیں، ام مہمند جو دائرہ میں ہوتا ہے، وہ لیتا ہے، اور یہ غلط اس پر پڑھتا ہے

کل حق من حقوق اللہ من القراض و الواجبات و التکرات و المنورات
بعضها ادبت و بعضها لم تزد الا ان عاجز عن ادائها و اعطيت هذه المنحة الشريفة
على هذه الشقودات لمی حيلة الاستقاط و جاء من اللہ تعالیٰ ان یغفر لہ

در آیت: و سرے کی ملک کرتا ہے۔ تمنا و تمنا کو پھیرا جاتا ہے، ان بعد و نصف نام کو نصف فرما، تقسیم کیا جاتا ہے، زید ایک ام مسجد ہے، اس نے اس مرد و حیلہ کو چھوڑ دیا ہے، اور کہتا ہے کہ اس مرد و حیلہ کا ثبوت از لہ شرعیہ سے کوئی نہیں، لہذا یہ بات بدعت ہے۔ زید کے ترک پر زید کو کوک حرامت کرتے ہیں، اور زید باوجود حق لہذا سب اونے کے اس کو باہانی کہتے ہیں، اور اس حیلہ کے جواز پر باہ و بعد او کی دلیل لاتے ہیں۔ (۱) کیا زید حق پر ہے یا باطل پر، (۲) اس مرد و حیلہ کیا حکم ہے؟ (۳) زید اس روانی اور اس اثر ام واسہ او کو خیر کرنے کا شرفا حق دار، و مصریب ہو گیا نہیں؟ (۴) نیز بعض صورتوں میں مشترک ترک۔ میں سے روپیہ لایا جاتا ہے، جس میں بعض وارث موجود نہیں ہوتے؟ (۵) نیز بعض دفعہ قسم پتہ ہو جاتے ہیں، کیا یہ دل حیلہ میں لایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور دائرہ لے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز باعد ازل اثر پتہ۔

الجواب

حیلہ استطاعت یا دور بعض فقہاء، کرام نے ایسے شخص کے لئے تجویز فرمایا تھا، جس کے کچھ نماز روزے وغیرہ اتنا ثاقوت ہو گئے، قضاء کرنے کا موقع نہیں ملا، اور موت کے وقت وصیت کی، لیکن اس کے ترکہ میں اتنا مال نہیں، جس سے تمام فوت شدہ نماز روزہ وغیرہ کا نذر یہ ادا کیا جاسکے۔ یہ نہیں کہ اس کے ترکہ میں مال موجود ہو، اس کو قیود وارث بانٹ کھائیں، اور تھوڑے سے پیسے لے کر یہ حیلہ حوالہ کر کے خدا و خلق کو فریب دیں، درحقیقت مٹائی وغیرہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے، اور ساتھ ہی اس حیلہ کی شرائط میں اس کی تصریحات واضح طور پر فرمائی ہیں کہ جو رقم کسی کو صدقہ کے طور پر دی جائے، اس کو اس رقم کا حقیقی طور پر مالک و مختار بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ دینے کا محض ایک کھیل کیا جائے، جیسا عموماً آج کل اس حیلہ میں کیا جاتا ہے کہ نہ دینے والے کا یہ قصد ہوتا ہے کہ جس کو وہ دے رہے ہیں، وہ صحیح معنی میں اس کا مالک و مختار ہے، اور نہ لینے والے کو یہ تصور ذلیل ہو سکتا ہے کہ جو رقم میرے ہاتھ میں دی گئی ہے، میں اس کا مالک و مختار ہوں۔

دو تین آدمی بیٹھتے ہیں، اور ایک رقم کو یا ہی ہیرا پھیری کا ایک ٹونکا سا کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کا حق ادا کر دیا، اور وہ تمام ذمہ داریوں سے سیکندوش ہو گیا، حالانکہ اس نوع حرکت سے میت کو نہ کوئی ثواب پہنچا، نہ اس کے فرائض کا کفارہ ادا ہوا، کرنے والے وقت میں گناہ گار ہوئے۔

رسائل ابن عابدین میں اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ ”متہ الجلیل“ کے نام سے شامل ہے اس میں تحریر فرمایا ہے:

وجب الاحتراز من ان یدبرھا اجنبی الا بوکالة کما ذکرنا
وان یکون الوصی او الوارث کما علمت، وجب الاحتراز من ان
یلحظ الوصی عند دفع المصرة للفقیر الهزل او الحيلة بل یجب ان

بذلہا عازماً علی تملیکہا منہ حقیقۃ لا محلاً ولا حظاً ان الفقیر اذا
ابى عن ہبتها الی الوصى کان لہ ذالک ولا یجبر علی التہبہ.

(مرآۃ المصلیٰ فی المسائل علی النہجۃ ص ۷۰، رد مکمل ابن عابدین ص ۲۵، ۲۶، ۲۷)

الغرض اس حیلہ کی ابتدائی بنیاد ممکن ہے کہ کچھ صحیح اور قواعد شرعیہ کے مطابق ہو لیکن
جس طرح کار و اج اور التزام آج کل چل گیا ہے، وہ بڑا شہ ناجائز اور بہت سے مفاسد پر
مشتمل قابل ترک ہے۔ چند مفاسد اجمالی طور پر لکھے جاتے ہیں:-

۱..... بہت مواقع میں اس کے لئے جو قرآن مجید اور نقد رکھا جاتا ہے، وہ میت
کے متروکہ مال میں سے ہوتا ہے، اور اس کے حقدار وارث بعض موجود نہیں ہوتے یا نابالغ
ہوتے ہیں، تو ان کے مشترکہ سرمایہ کو بغیر ان کی اجازت کے اس کام میں استعمال کرنا حرام
ہے۔ حدیث میں ہے "لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منہ"۔ اور نابالغ تو
اگر اجازت بھی دے دے تو وہ شرعاً مستتر ہے۔ اور ولی نابالغ کو ایسے تبرعات میں اس کی
طرف سے اجازت دینے کا اختیار نہیں، بلکہ ایسے کام میں اس مال کا خرچ کرنا حرام ہے۔
بعض قرآن شریف آیت کریمہ: "ان الذین ینفقون اموال الہنّامی ظلماً انما
یانکون فی بطونہم ناراً" (ترجمہ: جو لوگ تینوں کے مال ظلماً خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے
پیٹ میں آگ بھرتے ہیں) سے ثابت ہے کہ ایسے مال کا دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔

۲..... اگر بالفرض مال مشترک نہ ہو یا سب وارث بالغ ہوں، اور سب سے
اجازت بھی لی جاوے تو تجربہ شاہد ہے کہ ایسے حالات میں یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا کہ
ان سب نے بطیب خاطر اجازت دی ہے، یا برادری اور کینہ کے طعنوں کے خوف سے
اجازت دی ہے۔ اور اس قسم کی اجازت حسب تصریح حدیث مذکورہ کا عدم ہے۔

۳..... اور اگر بالفرض یہ سب باتیں بھی نہ ہوں، سب بالغ و بالغہ نے بالکل خوش
دلی کے ساتھ اجازت دے دی ہو، یہ کسی ایک ہی شخص وارث یا غیر وارث نے اپنی ملک
خاص سے اس کا انتظام کیا ہے، تو مفاسد ذیل سے وہ بھی خالی نہیں۔ مثلاً اس حیلہ کی نفی

مسوریت یہ ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو اسل یہ قرآن اور نقد دیا جاتا ہے، اس کی ملک کر دیا جائے، اور پوری وضاحت سے اس کو بتلا دیا جائے کہ اس تم مالک و مختار ہو، ہو چہ ہو کر ہو، پھر وہ اپنی خوشی سے بلا کسی دباؤ یا لحاظ و مروت کے میت کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو اسی طرح دیدے، اور مالک بنادے، اور پھر وہ شخص اسی طرح کسی تیسرے چوتھے کو دیدے۔ لیکن مروجہ رسم میں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اول تو جس کو دیا جاتا ہے، نہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ملک ہو گیا، اور وہ اس میں مختار ہے۔ نہ لینے والے کو اس کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، جس کی کھلی علامت یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس وقت یہ نقد لے کر چلے دے، اور دوسرے کو نہ دے، تو دینے والے حضرات ہرگز اس کو برواشت نہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں تملیک صحیح نہیں ہوتی، اور بدولت تملیک کے کوئی تضایع گزارہ یا فدیہ حائف نہیں ہوتا۔ اسی لئے یہ حرکت بے کار ہو جاتی ہے۔

۴..... مذکورہ صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کو مالک بنایا جائے، وہ معارف صدقہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو۔ مگر یہ مطلقاً پر اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ ائمہ مساجد جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، انہیں کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے، اس لئے بھی یہ سارا کاروبار لغو و ضیاع ہو جاتا ہے، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

۵..... اور اگر بالفرض صرف صدقہ کا بھی صحیح انتخاب کر لیا جائے، اور ان کو پورا مسئلہ بھی معلوم ہو کہ وہ قبضہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھے، پھر میت کی خیر خواہی کے پیش نظر دوسرے کو اور اسی طرح دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو دیتا چلا جائے تو آخر میں وہ جس شخص کے پاس پہنچتا ہے، وہ اس کا مالک و مختار ہے، اس سے وہ اس لئے کہ آدھا امام کو اور آدھا دوسرے فقراء کو تقسیم کرنا ملک غیر میں بلا اس کی اجازت کے تصرف کرنا ہے۔ جو ظلم اور حرام ہے حسب تصریح حدیث مذکور۔

۶..... اور بالفرض یہ خیری شخص اس کی تقسیم اور حصے بخرے لگانے پر آمادہ بھی ہو جائے۔ اور فرض کر دو کہ اس میں دباؤ سے نہیں دل سے راضی ہو جائے، تو پھر بھی اس طرح

کے حیلہ کاریت کے لئے انتظام کرنا، اور جیسے چھینر و خٹین جیسے واجبات شریعہ میں، اسی طرح اسی درجہ میں اس کو اعتقاد ضروری سمجھنا، یا عملاً ضروری کے درجہ میں انتظام کرنا، یہی احکامات فی الدین ہے۔ جس کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں۔ اور جو اپنی معنوی حیثیت سے شریعت میں ترمیم و اضافہ ہے۔ نعوذ باللہ

نیز اس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جہلاء کی یہ جرأت بھی بڑھ سکتی ہے کہ تمام عمر بھی نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج کریں، نہ زکوٰۃ دیں، مرنے کے بعد چند پیسوں کے خرچ سے یہ سارے مفاد حاصل ہو جائیں گے، جو سارے دین کی بنیاد منہدم کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کے صحیح راستہ پر چلنے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔

مذکورہ العذر اجمالی مقاصد کو کچھ کر بھی یہ فیصلہ کر لینا کسی مسلمان کے لئے دشوار نہیں کہ یہ حیلے حوالے اور اس کی موجودہ سو سب ناواقفیت پر مبنی ہیں، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور کرنے والے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۷ ربیع الاول ۱۳۱۵ھ

مسائل فقہیہ نماز و روزہ وغیرہ

مسئلہ..... جس شخص نے نماز و روزہ، یا حج، زکوٰۃ وغیرہ کی کوئی وصیت کی، تو یہ وصیت اس کے ترک کے صرف ایک تہائی حصہ میں جاری کرنا وارثوں پر لازم ہوگا۔ ایک تہائی ترکہ سے زائد کی وصیت ہو تو وہ سب وارثوں کی اجازت و رضامندی پر موقوف ہے، اگر وہ سب یا ان میں کوئی اجازت نہ دے، تو بیشتر ترکہ سے وصیت پوری نہیں کی جاسکتی۔ اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے، تو اس کی اجازت بھی معتبر نہیں۔ اس کے حصہ پر ایک

تہائی سے زائد کی وصیت کا کوئی اثر نہ پڑنا چاہئے۔ (ہدایہ، عالمگیری، ہمامی وغیرہ)

مسئلہ..... جس شخص نے وصیت کی ہو، اور مال بھی اتنا چھوڑا ہو کہ اس کے ایک تہائی میں ساری وصیتیں پوری ہو سکیں، تو وصی اور وارثوں کے ذمہ واجب ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں، اس میں کوتاہی کریں یا میت کا مال موجود ہوتے ہوئے اس کے نماز و روزہ کے فدیہ میں حیلہ حوالہ پر اعتماد کر کے مال کو خود تقسیم کر لیں، تو گناہ اُن کے ذمہ رہے گا۔

مسئلہ..... وصیت کرنے کی صورت میں واجبات و فرائض کی ادائیگی کی یہ صورت ہوگی:

۱..... ہر روز کی نمازیں و ترسمیت چھ لگائی جائیں گی، اور ہر نماز کا فدیہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔ یعنی ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ساڑھے دس سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔

۲..... ہر روزہ کا فدیہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ اگر کوئی نذر (منت) مانی ہوئی ہے، تو اس کا بھی فدیہ دینا ہوگا۔

۳..... زکوٰۃ جتنے سال کی اور جتنی مقدار مال کی رہی ہے، اس کا حساب کر کے ادا کرنا ہوگا۔

۴..... حج فرض اگر ادا نہیں کر سکا، تو میت کے مکان سے کسی کو حج بدل کے لئے بھیجا جائے گا، اور اس کا پورا کرایہ وغیرہ تمام مصارف ضروریہ ادا کرنے ہوں گے۔

۵..... کسی انسان کا قرض ہے، تو اس کو حق کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔

۶..... جتنے صدقہ الفطر رہے ہوں، ہر ایک کے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔

۷..... قربانی کوئی رہ گئی ہو، تو اس سال میں ایک بکرے یا ایک حصہ گائے کی قیمت کا اندازہ کر کے صدقہ کیا جائے۔ (مدۃ الجلیل)

- ۸ . سجدۂ تلاوت رہ گئے ہوں، تو احتیاط اس میں ہے کہ ہر سجدہ کے بدلے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔
- ۹ . اگر فوت شدہ نمازیاروزوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو، تو تخمینہ سے حساب کیا جائے گا۔

یہ سب احکام اس صورت کے ہیں جس میں مرنے والے نے وصیت کر دی ہو، اور بقدر وصیت مال چھوڑا ہو۔ اور اگر وصیت ہی نہیں کی، یا ادائے وصیت کے مطابق کافی ترکہ نہیں ہے، تو وارثوں پر اس کے فرائض و واجبات کا نذ یہ ادا کرنا لازم نہیں۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے ہمدردی کرنا چاہیں، تو سوچ ثواب ہے۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

خرم انعام کراچی

سید یرم نہایت قبیح اور واجب ترک ہے

الجواب صحیح

بندہ اششام الحق تھانوی

خطیب جامع مسجد، پٹنڈی

الجواب صواب

نذیر العجیب الی تحقیق عجیب

محمد حسن

محمد ضیاء الحق

خادم ہامدا شریف لاہور

مدیر اشرف لاہور

الجواب صحیح

خیر محمد جالندھری

خیر احمد بک ملتان شہر

ترجمه

المقالة المرضية في حكم سجدة التحية

المسمى

باعدل التعليم في حكم سجدة التعظيم

تاریخ تالیف _____
مقام تالیف _____
ماخوذ از اہاد اہل سنت

غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی صورتوں میں اللہ کے احکام سے متعلق یہ ایک عربی
رسالہ کا اردو ترجمہ ہے جو اب تک اہاد اہل سنت کا حصہ چلا آ رہا ہے۔ اب
اسے جواہر فقہ جدید میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ترجمة المقالة الرضیة فی حکم سجدة التوبة مسمى عدل التعليم فی حکم سجدة التعظیم

بعد الحمد والصلوة چاہتا ہوں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی چند صورتیں ہیں اور ہر صورت کا یہی حکم ہے۔

سجدة عبادت

سبع مسلک کا قریباً بعد قرن اس بات پر اتفاق رہا اور ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا خواہ وہ انسان زندہ ہو یا مرد و خواہ وہ از قبیل جمادات ہو یا حیوانات، انقرض کوئی بھی خدا تعالیٰ کے سوا ہو اس کو سجدہ عبادت و بندگی کی نیت و ارادہ سے کیا جاوے اور اس کو معبود قرار دے کر سجدہ کریں تو یہ سجدہ مرتع کفر اور خروج عن الایمان ہو گا اور اس کا مرتکب یقیناً کافر مرتد ہو جائے گا۔

اور یہ سجدة العبادۃ کبھی کسی مذہب حق اور دین الہی میں شروع اور مباح نہیں ہوا، اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی اللہ علم نے علماء اہل السنۃ والجماعہ میں سے اس کو کسی وقت جائز قرار دیا ہے بلکہ تمام علماء سلف و خلف کا اجماع کفر و ارتداد ہونے پر رہا ہے۔

سجدة تعظیم

البتہ سجدة تعظیم یعنی حق تعالیٰ کے غیر کو سجدہ و بندگی و عبادت کے قصد سے نہ کریں بلکہ محض ادب و تعظیم کے طور پر جیسے قیام تعظیم کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ سجدة تعظیم کیا جائے اس کے حکم میں تفصیل ہے۔

اگر یہ سجدة تعظیم ان چیزوں کو کیا جائے جن کو سجدہ کرنا خاص کفر کی علامت اور کفار کا شعار ہے جیسے بت یا پتلی کا درخت یا گڑھا، جتنا یا چاند، سورج وغیرہ تو یہ سجدة تعظیم بھی باجماع امت اور با اتفاق علماء کفر و شرک ہے، اس کا کرنے والا کافر مرتد ہے، اگرچہ اس کا مرتکب نیت عبادت کی نہ رکھتا ہو کیونکہ شریعت کے احکام کلام عمل سے متعلق ہیں نہ نیات سے۔ البتہ ممکن ہے کہ عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مومن ہو مگر احکام دنیا کے لحاظ سے اس کا مرتکب کافر شمار ہو گا اور اس کی دلیل یہ ہے علماء

انہی غیر متعلقی اپنی کتاب الاعلام بقواطع الاسلام میں شرح المواقف سے نقل فرماتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرے اور اس پر ایمان لائے اور بائیں ہر کتاب کو مجتہد کرے تو وہ بالا جماع مومن نہیں اس لیے کہ شمس کو مجتہد کرنے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن ہیں ورنہ انکی حرکت جو کہ بظاہر کفر ہے اعتقاد نہ کرتا اور ہمارے حکم یا اعتبار بظاہر کے ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کے مومن نہ ہونے کا حکم دیا گیا، ہاں اگر ہم کو یہ امر محقق ہو جائے کہ وہ مجتہد عبادت کے خیال سے نہیں کرتے اور اس کا اعتقاد یہ نہیں کرتا کہ کتاب اس کا رب ہے اور اس کا دل ایمان سے بھر پور ہے تو دیکھ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن فقہاء اس کو کافر نہیں گئے اور تمام معاملات اس کے ساتھ وہی کئے جائیں گے جو کفار کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔

نیز کتاب الخروج منہذا الدین جڑ میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسے کام کرے کہ جو سوائے کافر کے کسی دوسرے سے صادر نہیں ہو سکتا تو وہ شخص کافر کہا جائے گا یعنی فقہاء ہندو یا نہ اتر چہ وہ علانیہ اپنے اسلام کو بظاہر کر رہا ہو جیسے یہودیوں کے تیسرے میں ہند کے ساتھ ان کے طریقہ پر نہانا اور فیروز پکنا کر جانا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے غیر کو مجتہد کرنا عبادت کی نیت و ارادہ سے یا ایسی نیت و کیفیت سے کہ معلوم ہو کہ عبادت کے طور پر مجتہد کر رہا ہے اور چہ وہ نیت عبادت کا منکر ہو تب بھی اس کا منکر کتاب بالا جماع کافر ہے۔

سجدہ تعظیم کی دوسری صورت

دوسرا سجدہ اقلیہ وہ ہے کہ اس میں قصہ غیر اللہ کی عبادت کا نہ ہو اور سجدہ بھی ان اشیاء کی طرف نہ ہو جن کو انکار سجدہ کیا کرتے ہیں اور جن کی طرف سجدہ کرنا شعائر کافروں کا سمجھا جاتا ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا کہ وہ بھی کفر ہے اور بعض نے اس کا انکار کیا لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ حرام قطعاً اور ممنوعاً ہے اور اس کا منکر عبادت کی نیت سے یا بظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ در لکھنؤ میں امام بڑیلعلی سے منقول ہے اس سجدہ کی وجہ سے کافر نہ ہوگا کیونکہ اس کی نیت عبادت کی نہیں بلکہ تعظیم و تمجید متصور ہے اور امام شمس الدین السرخسی فرماتے ہیں کہ اس سجدہ کی وجہ سے بھی کافر نہ ہو جائے گا کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ و بیعت تعظیم کرنا کفر ہے اور قتادی ظہیر یہ میں لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سجدہ کر کے سے افراد کسی نیت سے قصہ سے ہو انسان کافر ہو جاتا ہے اور اقلیہ اور بعض فرماتے ہیں کہ جو سلطان اور بادشاہ کو سجدہ یا عبادت کی نیت اور عبادت سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح وہ

[illegible]

بولو: مجدد فیہ اللہ کو مدد ملے گا کہ جسے جس خواہش میں ایک جہاز کا حادثہ ہو رہا ہے کہ جیسے
مجدد آفتاب اور بیت و خیرہ کو لڑنا کفر ہے اسی طرح یہ اپنے باپ کو شکار کھیلو قوت میں ہے۔ اے اے اے اے
اللہ کے دروازے کو کھلا کر لڑنا کفر ہے یہ عروج (خواب کی نیت و ارادہ سے ہو)۔

اگر ایک نہ امت کا مذہب یہ ہے کہ ہاں و مشافقت کے یہ مجد و مرنا دیکھتے ہوں گے یہ سچا تھا
 جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کے بھائیوں نے سیدہ دیکھا تو چونکہ یہ امر مسلم ہے کہ کفر اور اس
 کے افعال کی مہارت بھی ان نہ سب مادی میں نہیں ہوتی کہ تو ہاں و مشافقت غلام کو کہہ دو بطور تعلیم
 لڑنے سمائیں و مشافقت کہہ دو تو کہہ دیت کہ نہیں کہ ایک آفتاب دیت اور دشت و غیرہ و جن کو مجد و کفر
 کا مذہب ہے دے ان کی تعلیم و امر و دشت و امر و مشافقت و غلام و ہاں و دے میں کھینچا بھی نہیں۔

نظر سے پرکھ کر دیکھ لیں کہ یہ دو مشائخ کچھ عظم کے لیے ہم سے پہلی شریعتوں میں مشرکوں سے تھے۔ اگر یہ یہودی امت کے لیے حرام تقاضی ہو گیا تھا، جو ان مذاہب کی بنا پر اس کا فعل کفر ہو، مشیت نہ کیا اور یہ اصولی مسخر ہے، لہذا کوئی شہر کسی کے کافر بنے سے کہہ جائے تو اس پر عجز نہ ہو، جو وہی نہیں کیا جائے گا، لہذا جو یہودی مشائخ کو نبیہہ سے ملے، اس پر غلبہ نہ ہو، بلکہ ان کا ایمان ہے کہ یہ وہی نہیں ہے، جو یہودی مشائخ کے لیے قریب ہو گا۔ (الحکام: ۳۳۳)

[illegible]

ثبت عبادت کی عیدہ و مشائخ میں ہو تو اس کا قائل کا فرد نہ عاصی ہوگا اور یہ فعل تو گناہ کبیرہ ہوگا
یہاں تک بیان تھا نہ اسباب کا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

قرآن کریم میں وارد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ اللہ تعالیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے
عیدہ کیا اور تمام مقرب بارگاہ احد فرشتے بنن میں حضرت جبرئیل و میکائیل جیسے مقرب بھی شامل
تھے، تمام ملائکہ کے ساتھ عیدہ میں گر گئے، اور یہ حکم خداوند تعالیٰ ہوا اور عیدہ نہ کرنے سے شیطان
ذلیل و کافر اور شقی ازلی ہوا تو اس تمام نزو واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو عیدہ کرنا نہ فقط جائز ہے
بلکہ مامور بہ ہے۔

جواب شبہ

امام ابو بکر صراحہ رضی اللہ عنہ اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ عیدہ و تعظیص حضرت
آدم علیہ السلام کے لیے حکم الہی جاری کیا گیا تھا اور سب سے پہلے ان کے لیے مشروع ہوا پھر ان
کی امت میں بھی مشروع رہا ہے اور غالباً یہ عیدہ و تعظیص کی شریعت برابر باقی رہی یہاں تک کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ان کے بھائیوں نے ان کو عیدہ کیا اور اس زمانہ میں
عیدہ و عایت تعظیص کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری شریعت میں معاند تعظیص مشروع ہے اسی
طرح دست بوی بھی بعض علماء کے نزدیک بلا کراہت مشروع اور بعض مکروہ فرماتے ہیں مگر عیدہ کو
شرح شریف نے کبھی کسی حالت میں کسی ذوات کے لیے جائز نہیں کیا اور نہ ہو سکتا ہے اور عیدہ
تعظیص کی مطلقاً ممانعت احادیث صحیحہ و صحیحہ طور سے ثابت ہے چنانچہ حضرت معاذ بن
جعیل نے جب پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدہ کریں تو آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا خدا
تعالیٰ کے سوا کسی کو عیدہ کرنا جائز نہیں۔ عیدہ کی سختی فقط ذات حق جل و علا شانہ ہے نہ اور کوئی خواہ
ولی ہو یا پیر یا نبی یا کسی بزرگ کا حذر و نمبرہ۔

الغرض کوئی بھی ہو اس کو عیدہ کرنا قطعی حرام ہے جیسے کہ روایت سے ثابت ہے اور اس کے
راوی حضرت عائشہ حضرت جابر، حضرت انسؓ ہیں کہ سب کا ماحصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو سزاوار نہیں کہ کسی بشر اور آدمی کو عیدہ کرے اور اگر یہ زیبا ہو تو میں

حکم کرتا کہ عورتیں اپنے ازواج اور خاوندوں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ خاوند کے حقوق زوجہ پر بہت زیادہ ہیں میں خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ بتعلیمی شرعاً قطعی حرام ہے اور اس کا منہا مکتبہ عاصی ہے اور یہ فعل مجنا و کبیرہ ہے۔

فائدہ

جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس امر خود کو طرح طرح کی نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور تقسیم خیر کردہ فرمایا کرامت کی شان کو دوبالا کیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ بھی غایت رحمت کا فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس راستہ پر اس قسم کے احکام نازل فرمائے گئے جن سے کرامت کی پوری طرح گمراہی سے حفاظت ہو اور جب ایک چیز کو ممنوع کرنا منظور ہوا تو اس شے کے لوازمات اور وہ تمام چیزیں حرام قرار دی گئیں جو کہ ذریعہ ہو سکتی تھیں اس شے تک پہنچنے کا مشاغلہ حرام کیا تو اس کے ساتھ دوائی بھی حرام نہ گئے۔ بت پرستی حرام کی تھی تو ساتھ ہی جاندار کی تصاویر کا بنانا اور رکھنا یہاں تک کہ دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا اور چونکہ آداب پرست سورج کو صبح شام پوجتے ہیں لہذا اس وقت خاص نماز فجر و عصر ممنوع قرار دی گئی کہ جس وجہ سے کہ آئندہ کہیں لوگ یہ خیال نہ کرنے لگیں کہ یہ نمازیں تقسیم شمس کے لیے مشروع اور شرک کی برائی بنائیں اگر نماز ہو جائیں اور شریعت غرام میں اس کا بھی پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان خطا میں بھی اہل شرک سے اولیٰ فی مشابہت پیدا نہ ہو کہ کبھی ایک غرضدار ان کے بعد یہ جب شرک نہ ہو جائے اور اہم ساجد کی طرح یہ امت بھی ہلاک نہ ہو جائے۔

چنانچہ فرمایا کہ غلام اپنے آقا کو یارب کہہ کر آواز نہ دے اور عورت کو بھی روک دیا کہ وہ اپنے غلام کو یا عیدی کہہ کر نہ پکارے اس کی نفی برکت سے یہ امت مرد و عورت اسلام باوجود یکہ اپنی عمر کی تیرہویں مہدی ختم کر چکی ہے مگر دین میں زیادتی و نقصان اور شرک و کفر میں بغضہم تعالیٰ ایسی جلتا نہیں ہوئی جیسی پہلی امتیں اور بومردہ انسان حسن فزولنا اللہ کو وانا للہ للعطفون اور انتم ہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت میں رہے گی اور یہ نعمت حفاظت ہمہ خاص امت امینہ کا ہے اور اہم سابقہ میں یہ نعمت علی وجہ اکمل بحسب الاحکام مذہبی کیونکہ ان کے لیے حرام صرف وہ اشیاء تھیں جن کا حرام کرنا منظور تھا اور ان کے دوائی حرام نہ تھے چنانچہ اہم سابقہ کے لیے تمائل و تعابیر کا استعمال

مباح تھا انہوں نے اس میں خلل کیا اور احد پر کوئی نامور انسان ہوتا ہے اس کی تصویر کی تعظیم کرنے لگے ہیں تک کہ شرک و کفر کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے اس کے علاوہ ہزار ہا ظالموں کے ساتھ ہیں۔

الغرض اس تمام فقرے سے واضح ہو گیا کہ تحقیق اور حق مجددہ اٹھنے کے بارے میں یہ ہے کہ مجدد تعظیسی فی نفسہ کفر و شرک نہیں ہے اس وجہ سے پہلی امتوں میں مجدد آجائے گا نہ کہ بعد کفر و شرک ضرور ہے اور صورت بھی فعل کفر ہے اور اسی وجہ سے یہ مجدد تعظیسی ام سائبہ اور قرون ہائید میں ذریعہ شرک بن گیا تھا اور وہ کفر میں اس کی وجہ سے مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور آخرت میں عذاب الہی کے سزا میں ہوئے تو اس بناء پر خداوند قدوس کی رحمت سے پایاں اور ظلف ذکر معصوم کا تقاضا ہوا کہ اس امت خیر الام پر انجام کیا جائے اور بقاء و برائی اور نجات امن البھراؤ کے لیے مناسب یہ ہے کہ ذریعہ کفر و شرک کو بھی حرام قرار دیا جائے اور چند و دو ذریعہ بہت دور کا تعلق کفر و شرک کے ساتھ رکھتا ہو (جیسے کہ تصادیر کا تعلق شرک سے کامی وجہ سے مجدد تعظیسی کا جو ز منسوخ ہو گیا اور امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کے لیے بیحد تعظیم ممنوع قرار دیا گیا اس پر یہ شبہ ہے۔

شبہ: مجدد تعظیسی جسکے کفر و شرک کی مذکورہ صورتوں میں داخل نہ ہوا تو اس کا جواز پہلی امتوں کے لیے آیات قرآنیہ سے ثابت ہے جیسے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے جہد کرنا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو جہد کرنا وغیرہ تو اس حکم قرآنی کو اس امت کے نیچے منسوخ قرار دینا اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ یا تو قرآن کریم میں اس کا نسخہ نہ ہو یا عادیث متواترہ سے نسخ ثابت ہو اور مسئلہ قدوس میں لفظ نہ ایک خبر واحدہ (حدیث کی ایک اصطلاحی قسم ہے) کے سوا کوئی چیز تاریخ معلوم نہیں ہوتی تو یہ نسخ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

جواب: اول تو آیات جو مجدد تعظیسی کے جواز کے متعلق نقل کی گئی ہیں وہ تعظیسی کے لیے صریح نہیں بلکہ دوسرے احکامات میں ہیں جو اکابر مفسرین سے ان کی تفسیر میں منقول ہیں جو آخر میں ضمن فائدہ نقل کئے گئے لہذا جو از جہد کا حکم بیحد ظنی الدالیہ ہونے کے قطعی نہ رہا بلکہ ظنی ہو گیا اور اس کا نسخ خبر واحدہ سے بھی ہو سکتا ہے علاوہ ازیں جس حدیث کی وجہ سے ہم ان آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں وہ خبر واحدہ سے نہیں بلکہ حدیث مشہورہ ہے بلکہ حدو تہ کو پہنچی ہوئی ہے

وہ اس قسم کی حدیث سے آیت کریمہ کا نفع یا خیر یا علم الاصول صحیح و دروزت اور نافع ہے اور اس حدیث کا مشہور و معروف ہونا کو کچھ ایسا ثابت ثابت ہے جس کی تفصیل حدیث بیان القرآن میں مذکور ہے۔

یہاں پر تین اہم شریف ہیں حضرت معاذ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثدہ بن مالک اور حضرت سبیب اور حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت صدیقہ عائشہ اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن ابی اور حضرت طلق بن عیسیٰ رضی اللہ عنہم اور حضرت اسماء خنیسہ حضرت انس اور حضرت ابی عمر سے یہ ثابت ہو چکا ہے یہ حدیث مشہور ہے کہ کفر واحد و الہذا فیہ ثواب و العسر الکثیر سے حد و روادائی نہ ہوا اس حدیث کا مستلزام یہ ہے۔

انعرض حدث ما تنفي الخبرين بسجد لغيره ولا يصلح بشرين بسجد

لشتر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها

حدیث مشہور ہے کہ اترا بلند اسی کے نافع ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو یہ حدیث میں
حاجہ کر مرزوان لہذا یہی جمعیں سے منقول ہے اور حدیث میں سوجہ کرام سے منقول ہو اور
وافقی آلال راجع اور متواتر ہے لہذا یہ حدیث بھی علی وجہ الاتم متواتر ہو سکتی اور اگر کوئی متواتر بھی
تسلیم نہ کرے تو مشہور ہونے سے منکر نہیں ہو سکتا اور حدیث مشہور ہے کہ آیت کریمہ جائز ہے
جیسے کتب اصول میں مصرح ہے۔

علاوہ ازیں انسانیت میں ہے کہ عہدہ تقاضی حرام ہے اور کسی امام مجتہد فقہ کا زنا، علف، نور، خلف میں اس بارے میں اختلاف نہ ہو نہیں، بلکہ جمیع امام اس کی حرمت پر مت ربابہ امر کہ بعض صوفیہ کتب تواریخ میں جواز منقول ہے اول تو یہ نقل صحیح نہیں اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان کے قول کا اعتبار بمقابلہ اجماع امت کے نہیں ہو سکتا جب کہ اجماع منہائے خط و سف اس لئے خلاف پر قرن بعد قرن رہا اور ہے ساتھ ہی یہ مری بھی قابلِ غور ہے کہ مسویا پر اس باب میں طعن بھی منہ سب نہیں کیونکہ وہ تحقیقات علیہ میں مشغولی نہیں رہتے تھے، اور معذور ہیں لہذا ان کے فعل سے حجت پڑنا درست نہیں خصوصاً جب کہ اکابر صوفیہ نے بھی حرمت عہدہ تقاضی منقول ہے۔

خالدہ:

مفسرین نے جو جہت قرآن کریم سے پکڑی ہے وہ مختلف یہ ہے کیونکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں عسوالہ مسجد اور فسجد المثلکۃ کلہم اجمعون اس کے امثال کے معنی مجھ کو جتنی نہیں بلکہ یہ کنایہ تعظیم سے ہے اور اس کی تائید میں فقہ عربی سے کلام شعراء پیش کرتے ہیں اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ معنی خروند اور عجمہ والا دم کے ہیں کہ یا آیت میں اخوہ یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جہت عجمہ قرار دیا اور دم کا معنی اہل آدم کے ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ انہوں نے حق تعالیٰ کو عجمہ کیا، اس طور سے کہ انہوں نے عجمہ کا رخ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب تھا اور ان کو مجنولہ قہدہ بنائے ہوئے تھے اور اس طرح عجمہ و لا دم کے معنی کہ آدم کی طرف رخ کر کے حق تعالیٰ کو عجمہ کیا اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ لا دم کے معنی سب کے ہیں تو معنی خروند عجمہ کے یہ ہیں کہ اخوہ یوسف نے حق تعالیٰ کو عجمہ کیا، حضرت یوسف کی وجہ سے کیونکہ حق تعالیٰ کی بڑی نعمت یعنی حکومت ان کے خاندان میں آگئی، بذریعہ یوسف علیہ السلام کے اور معنی عجمہ و لا دم یہ ہیں کہ حکم ہوا حق تعالیٰ شانہ کا کہ ہم کو عجمہ کرو اس نعمت کی وجہ سے جو ہم پر آدم کی جہ سے لی گئی ہیں۔

المفسرین ان اقوال کو تسلیم کیا جائے تو پھر اس جواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ آیتیں منسوخ ہیں، بلکہ اس صورت میں کسی آیت سے عجمہ کا تعلیم کہ جواز مستقادی نہیں ہوتا۔ دہوا لہرام۔

خلاصہ:

تمام رسالہ کا یہ ہے کہ غیر اللہ کو عجمہ کرنا اگر بقصد عبادت ہو یا بصورت عبادت خواہ نیت عبادت کی نہ ہو یہ دونوں صورتیں باجماع کفر و شرک میں داخل ہیں اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں بعض عبادتوں کو بھی کفر و شرک قرار دیتے ہیں، اور بعض اس میں احتیاط کرتے ہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہونا جائز اور حریب بکفر ہے حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم .

حمودہ سید حسن

فہرست عنوانات بترتیب حروف تہجی

نمبر شمار رسائل رسالہ نمبر جلد نمبر صفحہ نمبر

..... ﴿ ا ﴾

- ۱۔ اب، اب، اخبار ۹۳ ششم ۵۰
- ۲۔ تواب، التوبہ ۳۸ سوم ۸۷
- ۳۔ آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۱۰۰ ہفتم ۲۸۷

..... ﴿ الف ﴾

- ۱۔ اباحۃ النقطیہ من لعمرات الصنعة، التألیف ۶۳ چہارم ۳۳۵
- (حق تصنیف اور حق ایجاز کی شرعی حیثیت)
- ۲۔ اپریل، فولی اور اس کی ابتداء ۱۰۱ ہفتم ۳۹۹
- ۳۔ الأجور الجزل فی الغزل (چمڑ کی غزلت) ۹۵ ششم ۵۲۱
- ۴۔ الاصول بالقبول فی وقف العمارة علی ارض المنزول ۶۱ چہارم ۵۲۳

- ۵۔ احکام الاولیاء فی احکام الاہلۃ (رأیت بلال)..... ۴۷ سوم ۳۳۹
- ۶۔ احکام حج ۵۳ چہارم ۷۹
- ۷۔ احکام اعال (احکام اگر جاء فی احکام المدعاء) ۴۷ دوم ۱۹۱
- ۸۔ احکام رمضان المبارک اور مسائل زکوٰۃ ۵۰ سوم ۵۱۵
- ۹۔ احکام عید الاضحیٰ و قربانی ۹۰ ششم ۳۱۹
- ۱۰۔ احکام اقرار، جوئے، لائبریری اور عیسوی غیرہ کے احکام ۶۶ چہارم ۵۵۴
- ۱۱۔ احکام و تاریخ قربانی ۸۹ ششم ۴۴۵
- ۱۲۔ احکام و فرائض بم اللہ ۲۶ دوم ۱۷۷
- ۱۳۔ الاعجوبۃ فی عوبیۃ خطبۃ العروبة ۳۳ دوم ۳۹۹
- (خطبہ جمعہ عربی زبان میں کیوں؟)
- ۱۴۔ اختلاف است پر ایک نظر اور مسلمانوں کے لیے راہ عمل ۹ اول ۳۲۹
- ۱۵۔ ارباب افتہار کے فرائض ۷۹ پنجم ۳۲۹
- ۱۶۔ اسلام اور سوشلزم مغربی سامراج کے دوئی تلف ۷۱ پنجم ۱۰۱
- ۱۷۔ اسلام اور نسبی امتیازات (نہایت الاحد فی عہدہ النسب) ۵۸ چہارم ۳۱۷
- ۱۸۔ اسلام کا نظام تقسیم دولت ۷۴ پنجم ۱۵۳
- ۱۹۔ اسلام میں مشورہ کی اہمیت ۹۳ ششم ۳۵۱
- ۲۰۔ اسلامی ذبیحہ ۸۷ ششم ۱۶۵
- ۲۱۔ اسلامی قانون میں غیر مسلموں کے حقوق ۲۸ دوم ۲۷۳
- ۲۲۔ اسلامی نظام میں معاشی اصلاحات کیا ہوں گی ۶۹ پنجم ۵۵
- ۲۳۔ الاشد الی بعض احکام الاتحاد (شرقی اور اسلام) ۶ اول ۲۵۹
- ۲۴۔ اشباع الکلام فی مصرف المصنف من المال الحرام ۴۴ سوم ۳۲۳
- (مال حرام سے صدقہ کرنے کی مصلحت تحقیق)
- ۲۵۔ اشتراکیت، قومیت اور سرمایہ داری ۷۰ پنجم ۸۴

- ۲۶۔ اشتریکیت اور سرمایہ داری سے متعلق ایک تقریر ۷۳ پنجم ۱۳۵
- ۲۷۔ اعلام السنول عن اعلام الرسول ۸۱ دوم ۱۳۳
- (علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق)
- ۲۸۔ افادات اشتریکہ در مسائل سیاسہ ۷۶ پنجم ۲۲۱
- ۲۹۔ انصراح عن تصرفات النجاشی وادارہ احوال ۸ اول ۲۲۹
- ۳۰۔ اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں ۲۱ دوم ۲۲۳
- (رفع العلامة عن الغیام عند قول الاقامة)
- ۳۱۔ اعادة التمشیک فی اناطلة الزکاة بالشمیک ۲۳ سوم ۲۹۵
- ۳۲۔ انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور امیدوار کی شرعی حیثیت ۸۲ پنجم ۵۲۹
- ۳۳۔ انسانی اعضا کی پیوندکاری ۹۶ پنجم ۱۷
- (تنشیط الاحیاء فی الترفیع باعضاء الانسار)
- ۳۴۔ اذان شریعہ (توجیع التعلیل فی اصح مسالین و التکلیل) ۳۶ سوم ۳۸۷
- ۳۵۔ ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں ۱ اول ۳۷
- باب
 ۱۔ بدع الناس عن معذرات الاعراب (عزیز مردخ شری حکم) ۱۱ اول ۴۵۹
- ۲۔ نیز اور اس کے احکام ۶۳ چہارم ۴۵۳
- باب
 ۱۔ تعمیر چوتھے کی میراث ۱۰۴ پنجم ۵۳۵
- (الفرق السدید فی تحقیق میراث الحنفید الملقب یا غام الغید)
- ۲۔ پرانی نیت فخر پر نوکۃ و سواد کا مسئلہ ۴۲ سوم ۲۵۵

۳۔ پیراگن یوسف ۲۳ دوم ۱۵۳

۳۔ پیراگن یوسف کا فقہی اختلاف ۲۳ دوم ۱۵۹

..... ﴿ت﴾

۱۔ ترجمۃ المقالة المرضیة فی حکم سجدة التحیة ۱۶ اول ۵۹۵
المسمى باعدل العظیم فی حکم سجدة العظیم

۲۔ تجلید الامام عن تعبیر و رسم الخط من مصحف الامام ۱۸ دوم ۶۷
(قرآن کریم کا رسم الخط اور اس کے احکام)

۳۔ تصویر کے شرعی احکام (التصویر فی احکام التصویر) ۹۹ ہفتم ۱۷۹

۳۔ تعلیل الہاد فی تفہیل الایادی (دست ہوی ہر قدم ہوی) ۱۵ اول ۵۳۹

۳۔ تفصیل الکلام فلا یباح الفاسدة و المال الحرام ۱۰۳ ہفتم ۵۱۵
(اجازت معاملات پر ایک تصنیف کا ترجمہ)

۵۔ تفصیل الکلام فی مسئلة الاعانة علی الحرام ۲۰۳ ہفتم ۵۰۵
(اجازت کاموں میں تعاون کی شرعی حیثیت)

۶۔ تکفیر کے اصول اور غاخان فرزند کا حکم ۲ اول ۱۲۳
(وصول الالفکار فی اصول الکفار)

۷۔ تسلط الاذان فی الترفیع باعضاء الانسان ۹۶ ہفتم ۱۷۷
(انسانی اعضاء کی بڑھوتری)

۶۔ تنقیح المقال فی تصحیح الاستقبالی (سنت قبلہ) ۳۰ دوم ۳۳۵

۷۔ توضیح کلام اهل الله لیما اهل به لغير الله ... ۸۸ ششم ۲۳۱

..... ﴿ج﴾

۱۔ چراغ ۸۳ ششم ۱۷

۱۰۰ - فقہ حنفی کا مجموعہ

- ۱۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۹۵ شمارہ ۵۴۱
- ۲۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۹۰ شمارہ ۳۳۱
- ۳۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۸۳ شمارہ ۱۳۱
- ۴۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۵۴ شمارہ ۲۹۹
- ۵۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۳۶ شمارہ ۱۳۱
- ۶۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۱۳ شمارہ ۳۳۵
- ۷۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۵۶ شمارہ ۲۸۵
- ۸۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۱۵ شمارہ ۵۵۵

۱۰۰ - فقہ حنفی کا مجموعہ

- ۱۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۳۶ شمارہ ۲۸۵
- ۲۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۳۳ شمارہ ۳۹۹
- ۳۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۵۴ شمارہ ۲
- ۴۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۲۵ شمارہ ۱۲۹
- ۵۔ حجۃ تہذیب و احیاء الحول فی العزلة ۱۳ شمارہ ۵۰۹

۴	مستورد قرآنی	۸۱	نجم	۳۶۳
۳	مستوردی مرزا	۵	اول	۲۳۹

.....

۱	ڈاکٹر کے خطاب اور کلمات و غیرہ کے احکام	۹۸	نجم	۱۵۷
۱	میر کی مرزا قرآن و حدیث کی روشنی میں	۸۶	نجم	۳۹
۲	رفع الاصلی عن جلود الاصلی (بہ نوری کے احکام)	۹۱	نجم	۳۳۱
۳	رفع التصاد عن احکام التصاد	۳۶	م	۱۹
حرف ضاد کا صحیح تحریر اللہ اس کے احکام							

۴	رفع العلامة عن القيام عند اولی الاقامة	۳۶	م	۲۲۳
(۱) امت کے وقت متفقین سب کھڑے ہوں							
۵	رفع غریب آداب سفر و احکام سفر	۳۷	م	۲۵
۶	ذات بلال (احکام الادلة فی احکام الاهل)	۴۷	م	۳۳۹
۷	ذات بلال کے شرعی احکام	۴۸	م	۳۸۷

.....

۱	زمینداروں پر شرعی تقید	۶۸	نجم	۳۱
---	------------------------	-------	----	-------	-----	-------	----

.....

۱	سید رسول علی اللہ علیہ وسلم معلوم قبول فی حل الرسول	۲۲	م	۱۴۵
۲	سکوت کی صورت میں حق میر و غیرہ بخش عرف کی بنیاد پر	۵۹	چہارم	۳۹۳
ساقط ہونے کی تحقیق							
۳	مست قبلہ و تفریح المغال فی تصحیح الاستقبال	۳۰	دوم	۳۲۵
۴	سنت و بدعت مع مشہور حضرات اولیاء اللہ کی شرعی حیثیت	۱۰	اول	۲۵۱

۵۔ سورہ النہل میں ارغامی باطنی برکت سے متعلق آیت ۱۵ چہارم ... ۵۳۱
سوانح مذاہب

۶۔ سوشلزم کو سرمایہ داری دونوں فراطریقہ کی منتیں ہیں ۷۲ پنجم ۱۱۷
..... ﴿شش﴾ ۱۱۷

۷۔ شریعت اسلامیہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات ۷۷ پنجم ۲۶۵
..... ﴿ہف﴾ ۲۶۵

۸۔ صیغہ القرآن عن تغییر الوجود واللسان ۲۰ دوم ۱۰۱
(کیا قرآن مجید کا عربی ترجمہ مثالی کیا جاسکتا ہے)
..... ﴿آٹھ﴾ ۱۰۱

۹۔ غیباوت ۷۷ پنجم ۷۷
..... ﴿نہم﴾ ۷۷

۱۰۔ طریق السواد فی عقوبۃ الاوتداد مرتبہ ذرا مریمش ۹۵ ششم ۱۲۹
..... ﴿ہف﴾ ۱۲۹

۱۱۔ عالمی توکمین پر مختصر تبصرہ ۵۵ چہارم ۲۱۹

۱۲۔ عربی عربوں کا شہنی قہم مدع اللہ عن معذرات الاعوس ۱۱ اول ۲۵۹

۱۳۔ حضور و خراج کے حکام ۲۵ سوم ۳۳۱

(نور السراج فی احکام العشر والحقاج)

۱۴۔ سہ ماہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیت ۲۱ دوم ۱۳۳

(اعلام النبوت عن اعلام الرسول)

فہرست

- ۱۔ فتویٰ اتحاد جماعت اسلامی ۷ اول ... ۳۸۷
- ۲۔ فیصلہ الاعلام فی دار الحرب و دار الاسلام ۷۵ ختم ... ۲۰۳

(کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟)

فہرست

- ۱۔ جان لوں اسرائیلی بیت پندہوانی ۶۷ ختم ۱۵
 - ۲۔ قرآن کریم کا رسم الخط ۱۹ دوم ۶۷
- (تعمیر الایمان عن تغییر رسم الخط من مصحف الایمان)
- ۳۔ قرآن کریم میں موجود غلطیاں کی تحقیق ۹۲ ختم ۳۲۱
- (نسخۃ الاخوان فی تحقیق معنی القرآن)

- ۴۔ قرآن میں فہام زکوٰۃ مع احکام زکوٰۃ ۳۱ سوم ۱۶۳
 - ۵۔ خطبوں پر کسی چیز کے فریضے کا قیام ۶۲ چہارم ۴۳۷
 - ۶۔ الفصول المداہ فی الجماعۃ الثانیہ ۳۳ دوم ۴۵۱
 - ۷۔ قوت مازرہ ۳۴ دوم ۴۴۳
 - ۸۔ القول الجریب فی اجابۃ الاذان بین بدلی الخطیب ۳۵ دوم ۵۴۹
 - ۹۔ القول السلیب فی تحقیق میراث النبی الملقب بمرام العبد ۱۰۳ ختم ۵۴۵
- (ختم ہوتے اور مرث)

فہرست

- ۱۔ آیا قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کیا جاسکتا ہے ۲۰ دوم ۱۰۱
- (صيانة القرآن عن تغییر الرسم و اللسان)
- ۲۔ کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ ۷۵ ختم ۲۰۳
- (فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب و دار الاسلام)

.....مجموعہ.....

- ۱۔ مال و دھرم سے بنائی ہوئی مسجد کا حکم ۴۰ سوم ۱۵۵
- (نبی المرام فی حکم المسجد المبنی بالمال الحرام)
- ۲۔ مملوک الفضول فی ظل الرسول (سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم) ۲۲ دوم ۱۳۵
- ۳۔ مرد کی ہزار سالہ میں (طریق السداد فی عفوۃ الارواح) ۸۵ ششم ۱۴۹
- ۴۔ مختلف المذہب زوجین کے احکام ۵۶ چہارم ۲۸۵
- (حکم الازدواج مع اختلافہ دین الازدواج)
- ۵۔ مریض صلاۃ کبھی اور نہ کی شرعی حیثیت ۱۳ اول ۵۱۹
- ۶۔ مریض صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت ۱۲ اول ۵۰۹
- ۷۔ مساجد کی بنیائیں ۳۹ سوم ۱۴۵
- ۸۔ مسلمانوں کے قائدین اور جائز امور میں ان کی اطاعت ۸۰ پنجم ۵۴۹
- ۹۔ مسئلہ تقلید شخصی ۱۷ دوم ۱۵
- ۱۰۔ مسیح موعود کی پہچان قرآن وحدیث کی روشنی میں ۳ اول ۱۹۳
- ۱۱۔ مشرقی اور اسلام (الارشاد الی بعض احکام الالحاد) ۶ اول ۲۵۹
- ۱۲۔ ملکی سیاست اور علماء ۱۸ دوم ۵۹
- ۱۳۔ ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک ملکی کی شرعی حد ۷۸ پنجم ۳۶۳

(روایۃ المسلمین عن ولایۃ المشورکین)

- ۱۴۔ منہج الغیر فی الحج عن الغیر (رجع بدل اور اس کے احکام) ۵۴ چہارم ۲۰۱
- ۱۵۔ مواقیع احرام بوران کے مسائل ۵۱ چہارم ۱۹
- (الیواقیت فی احکام المواقیع)

.....مجموعہ.....

- ۱۔ نابالغ کے نکاح میں سوء اختیار ۵۷ چہارم ۳۰۷

- ۲۔ ناجائز کاموں میں تعاون کی شرعی حیثیت ۱۰۲ بخشہ ۵-۵
- (تخصیص الکلام فی مسئلۃ الاعانة علی الحرام)
- ۳۔ ناجائز معاملات پر ایک تصنیف کا خاکہ ۱۰۳ بخشہ ۵-۵
- (تخصیص الأحکام للزجاج الفاسدة و المال الحرام)
- ۴۔ نور السراج فی أحكام العشر و الخراج ۴۵ سوم ۳۲۱
- (مشترک الخراج کے احکام)
- ۵۔ نہایات الاثرب فی غیبات النسب (۱۰۱۱ھ) ۵۸ چہارم ۳۱۷
- ۶۔ نیل الماروب فی الممسع علی الجوارب ۲۹ دوم ۲۹۵
- ۷۔ نیل النیرام فی حکم المسجد المعنی بالمال الحرام ۳۰ سوم ۱۵۵
- (مال حرام سے بنائی ہوئی مسجد کا حکم)

..... ﴿﴾

- ۱۔ احداث امت ۸ اول ۳۶۳
- ۲۔ وصول الافکار فی اصول الکفار ۲ اول ۳۳۳
- (تکفیر کے اصول اور آخانی فرقہ کا حکم)
- ۳۔ وصیت و مہر مع مضمون کچھ ثنائی مآلات ۱۰۵ بخشہ ۵-۵
- ۴۔ وقایہ المسلمین عن ولایة المشرکین ۷۹ پنجم ۳۶۳
- (ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی شرعی حدود)
- ۵۔ وقف غنی الادلاء و اولاد میں حکومت کے عمل و عمل کا حکم ۶۰ چہارم ۳۱۱

..... ﴿﴾

- ۱۔ البواقیت فی أحكام المواقیت ۵۱ چہارم ۱۹
- مواقیت اترام ارباب کے مسائل